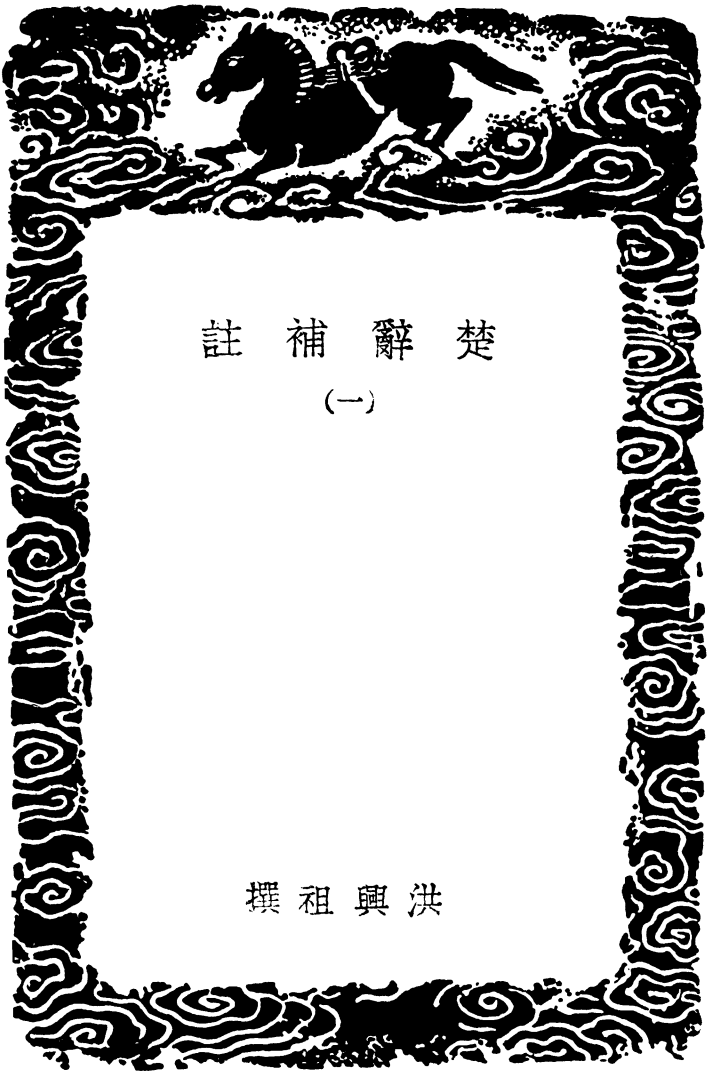

楚辭補註

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

楚辭補註

(一)

洪興祖撰

本館據惜陰軒叢書本排印初編各叢書僅有此本

四庫全書總目提要

楚辭補註十七卷

宋洪興祖撰．興祖字慶善．陸游渭南集有興祖手帖跋．稱爲洪成季慶善．未之詳也．丹陽人．政和中．登上舍第．南渡後．召試．授祕書省正字．歷官提點江東刑獄．知眞州、饒州．後忤秦檜．編管昭州．卒．事蹟具宋史儒林傳．周麟之海陵集、有興祖贈直敷文閣制．極褒其編纂之功．蓋檜死乃昭雪也．案陳振孫書錄解題．列補註楚辭十七卷．考異一卷．稱興祖少時從柳展如得東坡手校十卷．凡諸本異同．皆兩出之．後又得洪玉父而下本十四五家參校．遂爲定本．始補王逸章句之未備者．成書．又得姚廷輝本．作考異．附古本釋文之後．又得歐陽永叔、孫莘老、蘇子容本於關子東、葉少協．校正以補考異之遺．云云．則舊本兼載釋文．而考異一卷附之．在補註十七卷之外．此本每卷之末．有汲古後人毛表字奏叔依古本是正印記．而考異已散入各句下．未知誰所竄亂也．又目錄後有興祖附記．稱鮑欽止云．辨騷非楚辭本書．不當錄．班固二序．舊在九歎之後．今附於第一通之末．云云．此本離騷之末有班固二序．與所記合．而劉勰辨騷一

篇．仍列序後．亦不詳其何故．豈但言其不當錄而未敢遽刪歟．漢人註書．大抵簡質．又往往舉其訓詁．而不備列其考據．興祖是編、列逸註於前．而一一疏通證明補註於後．於逸註多所闡發．又皆以補曰二字別之．使與原文不亂．亦異乎明代諸人妄改古書、恣情損益．於楚辭諸註之中．特爲善本．故陳振孫稱其用力之勤．而朱子作集註．亦多取其說云．

楚辭補註目錄

（班孟堅云。始楚賢臣屈原被讒放流。作離騷諸賦。以自傷悼。後有宋玉、唐勒之屬。慕而述之。皆以顯名。漢興。高祖王兄子濞、於吳招致天下娛游子弟。枚乘、鄒陽、嚴夫子之徒。興於文景之際。而淮南王安都壽春。招賓客著書。而吳有嚴助、朱買臣。貴顯漢朝。故世傳楚辭。）

漢護左都水使者光祿大夫臣劉向集

後漢校書郎臣王逸章句（一本云。校書郎中。後漢文苑傳云。逸字叔師。南郡宜城人。元初中。舉上計吏。爲校書郎。順帝時爲侍中。著楚辭章句行於世。）

離騷經第一（屈原　釋文第一。無經字。）

九歌第二（釋文第三。一本。九歌至九思。下皆有傳字。）

天問第三（釋文第四。）

九章第四（釋文第五。）

遠游第五（釋文第六。）

卜居第六（釋文第七。）

漁父第七（釋文第八。）
九辯第八（宋玉　釋文第二。）
招魂第九（釋文第十。）
大招第十（屈原。或言景差。釋文第十六。）
惜誓第十一（賈誼　釋文第十五。）
招隱士第十二（淮南小山。釋文第九。）
七諫第十三（東方朔　釋文第十二。）
哀時命第十四（嚴忌　釋文第十四。）
九懷第十五（王褒　釋文第十一。）
九歎第十六（劉向　釋文第十三。）
九思第十七（王逸　釋文第十七。）

按九章第四、九辯第八。而王逸九章注云。皆解於九辯中。知釋文篇第蓋舊本也。後人始以作

者先以次敍之爾．鮑欽止云．辨騷非楚辭本書．不當錄、班孟堅二序．舊在天問九歎之後．今附于第一通之末云．

楚辭補註卷第一

漢　校書郎王逸
宋　曲阿洪興祖補註

（隋唐書志有皇甫遵訓參解楚辭七卷。郭璞註十卷。宋處士諸葛楚辭音一卷。劉杳草木蟲魚疏二卷。孟奧音一卷。徐邈音一卷。始漢武帝命淮南王安爲離騷傳。其書今亡。按屈原傳云。國風好色而不淫。小雅怨誹而不亂。若離騷者、可謂兼之矣。又曰。蟬蛻於濁穢。以浮游塵埃之外。不獲世之滋垢。皭然泥而不滓。推此志。雖與日月爭光可也。班孟堅、劉勰。皆以爲淮南王語。豈太史公取其語以作傳乎。漢宣帝時。九江被公能爲楚辭。隋有僧道騫者。善讀之。能爲楚聲。音韻清切。至唐。傳楚辭者。皆祖騫公之音。）

離騷經章句第一　離騷

離騷經者、屈原之所作也。屈原與楚同姓。仕於懷王。爲三閭大夫。三閭之職。掌王族三姓。曰昭屈景。（戰國策。楚有昭奚恤。元和姓纂云。屈、楚公族。芊姓之後。楚武王子瑕、食采於屈。因氏焉。屈重、屈蕩、屈建、屈平。並其後。又云。景、芊姓。楚有景差。漢徙大族昭、屈、景三姓於關中。）屈原序其譜屬。率其賢良。以厲國士。入則與王圖議政事。決定嫌疑。出則監察羣下。應對諸侯。謀行職修。王甚珍之。同列大夫上官、靳尙、妬害其能。共譖毀之。（史記曰。上官大夫與之同列。又曰。用事臣靳尙。）王乃疏屈原。（疏一作逐。）屈原執履忠貞。而被讒衺。（衺一作邪。）憂心煩亂。不知所愬。乃作離騷經。離、別也。騷、愁也。經、徑也。言己放逐離別。中心愁思。猶依道徑。（一云陳直徑。一云陳道徑。）

以風諫君也。（太史公曰。離騷者、猶離憂也。班孟堅曰。離、猶遭也。明己遭憂作辭也。顏師古云。憂動曰騷。余按古人引離騷。未有言經者。蓋後世之士、祖述其辭。尊之爲經耳。非屈原意也。逸說非是。）故上述唐虞三后之制。下序桀紂羿澆之敗。冀君覺悟。反於正道而還己也。是時。秦昭王使張儀譎詐懷王。令絕齊交。又使誘楚。請與俱會武關。遂脅（一作脇。）與俱歸。拘留不遣。卒客死於秦。（史記曰。屈平既絀。其後秦欲伐齊。齊與楚從親。惠王患之。乃令張儀詳去秦。厚幣委質事楚。詳與佯同。又曰。秦昭王與楚婚。欲與懷王會。屈平曰。秦、虎狼之國。不可信。不如無行。懷王卒行入武關。秦伏兵絕其後。因留懷王。然則使張儀譎詐懷王令絕齊者。乃惠王、非昭王也。）其子襄王、復用讒言。遷屈原於江南。（史記曰。懷王長子頃襄王立。令尹子蘭、使上官大夫短屈原於頃襄王。王怒而遷之。）屈原放在草野。（草、一作山。）復作九章。援天引聖。以自證明。終不見省。不忍以清白久居濁世。遂赴汨淵。自沈而死。（前漢地理志。長沙有羅縣。荊州記曰。縣比帶汨水。水源出豫章艾縣界。西流注湘。沿湘西北去縣三十里。名爲屈潭。屈原自沈處。汨音覓。）離騷之文。依詩取興。引類譬諭。故善鳥香草、以配忠貞。惡禽臭物、以比讒佞。靈修美人、以媲於君。（媲、配也。匹詣切。）虙妃佚女、以譬賢臣。虯龍鸞鳳、以託君子。飄風雲霓、（飄。一作飆。）以爲小人。其辭溫而雅。其義皎而朗。（一作明。）凡百君子。莫不慕其清高。嘉其文采。哀其不遇而愍其志焉。（愍、一作閔。魏文帝典論云。優游按衍。屈原尚之。窮侈極妙。相如之長也。然原據託譬喻。其意周旋。綽有餘度。長卿子雲不能及。宋子京云。離騷爲辭賦之祖。後人爲之。如至方不能加矩。至圓不能過規矣。」）

帝高陽之苗裔兮。（德合天地稱帝。苗、胤也。裔、末也。高陽、顓頊有天下之號也。帝繫曰。顓頊娶于騰隍氏女而生老僮。是爲楚先。其後熊繹事周成王。封爲楚子。居于丹陽。周幽王時。生若敖。奄征南海。北至江漢。其孫武王。求尊爵於周。周不與。遂僭號稱王。始都於郢。是時。生子瑕。受屈爲客卿。因以爲氏。屈原自道本與君共祖。俱出顓頊胤末之子孫。是恩深而義厚也。補曰。皇甫謐曰。高陽都帝丘。今東郡

（濮陽是也。張晏曰。高陽所興之地名也。劉子玄史通云。作者自敘其流出於中古。離騷經首章上陳氏族。下列祖考。先述厥生。次顯名字。自敘發跡。實基於此。降及司馬相如。始以自敘爲傳。至馬遷、揚雄、班固自敘之篇。實煩於代。）朕皇考曰伯庸。（朕、我也。皇、美也。父死稱考。詩曰。既右烈考。伯庸、字也。屈原言我父伯庸。體有美德。以忠輔楚。世有令名。以及於己。補曰。蔡邕云。朕、我也。古者上下共之。咎繇與帝舜言稱朕。屈原曰朕皇考。至秦獨以爲尊稱。漢遂因之。唐五臣注文選云。古人質。與君同稱朕。又以朕伯庸爲屈原父名。皆非也。原爲人子。忍斥其父名乎。）攝提貞于孟陬兮。（太歲在寅曰攝提格。孟、始也。貞、正也。于、於也。正月爲陬。補曰。陬出爾雅。陬、側鳩切。）惟庚寅吾以降。（庚寅、日也。降、下也。孝經曰。故親生之膝下。寅爲陽正。故男始生而立於寅。庚爲陰正。故女始生而立於庚。言己以太歲在寅。正月始春。庚寅之日。下母之體而生。得陰陽之正中也。補曰。天問云。皆歸躬鞠而無害厥躬。何后益作革而禹播降。九歎云。赴江湘之湍流兮。順波湊而下降。徐徘徊於山阿兮。飄風來之洶洶。降、乎攻切。下也。見集韻。說文曰。元氣起於子。男左行三十。女右行二十。俱立於巳。爲夫婦。褱姙於巳。巳爲子。十月而生。男起巳至寅。女起巳至申。故男年始寅。女年始申也。淮南子注同。）皇覽揆余初度兮。（皇、皇考也。覽、觀也。揆、度也。初、始也。乚覽、一作鑒。一本余下有于字。五臣云。我父鑒度我初生之法度。）肇錫余以嘉名。（肇、始也。錫、賜也。嘉、善也。言父伯庸觀我始生年時。度其日月。皆合天地之正中。故賜我以美善之名也。）名余曰正則兮。（正、平也。則、法也。）字余曰靈均。（靈、神也。均、調也。言正平可法則者莫過於天。養物均調者莫神於地。高平曰原。故父伯庸名我爲平以法天。字我爲原以法地。言己上能安君。下能養民也。禮曰。子生三月。父親名之。既冠而字之。名所以正形體。定心意也。字者、所以崇仁義、序長幼也。夫人非名不榮。非字不彰。故子生。父思善應而名字之。以表其德。觀其志也。乚五臣云。靈、善也。均、亦平也。言有正法則。善平理。補曰。史記。屈原名平。文選以平爲字。誤矣。正則以釋名平之義。靈均以釋字原之義。名有五。屈原以德命也。禮記曰。三月之末。父執子之右手。咳而名之。又曰。既冠以字之。成人之道也。士冠禮云。賓字之曰。昭告爾字。爰字孔嘉。字雖朋友之職。亦父名也。）紛吾既有此內美兮。（紛、盛貌。乚五臣曰。內美謂忠貞。）又重之以修能。（修、遠也。言己之生。內含天地之美氣。又重有絕遠之能。與衆異也。言謀足以安社稷。智足以解國患。威能制強禦。仁能懷遠人也。補曰。重、儲用切。再也。非輕重之重。能、本獸名。熊屬。故有絕人之才者謂之能。此讀

（若耐。叶韻。）扈江離與辟芷兮。（扈、被也。楚人名被爲扈。江離、芷。皆香草名。辟、幽也。芷幽而香。└文選。離作離。五臣云。扈、披也。補曰。扈音戶。左傳云。九扈爲九農正。扈民無淫者也。扈、止也。江離。說者不同。說文曰。江離、蘼蕪。然司馬相如賦云。被以江離。糅以蘼蕪。乃二物也。本草。蘼蕪一名江離。江離非蘼蕪也。猶杜若一名杜蘅。杜蘅非杜若也。蘼蕪見九歌。郭璞云。江離似水薺。張勃云。江離出海水中。正青。似亂髮。郭恭義云。赤葉。未知孰是。辟、匹亦切。白芷一名白茝。生下澤。春生葉。相對婆娑。紫色。楚人謂之葯。）紉秋蘭以爲佩。（紉、索也。蘭、香草也。秋而芳。佩、飾也。所以象德。故行清潔者佩芳。德仁明者佩玉。能解結者佩觿。能決疑者佩玦。故孔子無所不佩也。言已修身清潔。乃取江離辟芷。以爲衣被。紉索秋蘭。以爲佩飾。博采衆善。以自約束也。補曰。紉、女鄰切。方言曰。續、楚謂之紉。說文云。繟、繩也。古者男女皆佩容臭。臭、香物也。又曰。佩帨茝蘭。則蘭芷之類。古人皆以爲佩也。相如賦云。蕙圃衡蘭。顏師古云。蘭、郎今澤蘭也。本草注云。蘭草、澤蘭二物同名。蘭草一名水香。李云。都梁是也。水經云。零陵郡都梁縣西小山上有渟水。其中悉生蘭草。綠葉紫莖。澤蘭如薄荷。微香。荆湘嶺南人家多種之。此與蘭草大抵相類。但蘭草生水傍。葉光潤。尖長有歧。陰小紫花。紅白色而香。五六月盛。而澤蘭生水澤中及下濕地。苗高二三尺。葉尖。微有毛。不光潤。方莖紫節。七月八月開花。帶紫白色。此爲異耳。詩云。士與女。方秉蕑兮。陸機云。蕑、郎蘭也。其莖葉似藥草澤蘭。廣而長節。節中亦高四五尺。漢諸池苑及許昌宮中皆種之。文選云。秋蘭被涯。注云。秋蘭、香草。生水邊。秋時盛也。荀子云。蘭生深林。本草亦云。一種山蘭。生山側。似劉寄奴葉。無椏。不對生。花心微黃赤。楚辭有秋蘭、春蘭、石蘭。王逸皆曰香草。不分別也。近時劉次莊樂府集云。離騷曰。紉秋蘭以爲佩。又曰。秋蘭兮青青。綠葉兮紫莖。今沅澧所生。花在春則黃。在秋則紫。然而春黃不若秋紫之芬馥也。由是知屈原眞所謂多識草木鳥獸、而能盡究其所以情狀者歟。黃魯直蘭說云。蘭生深山叢薄之中。不爲無人而不芳。含香體潔。平居與蕭艾同生而不殊。清風過之。其香藹然。在室滿室。在堂滿堂。所謂含章以時發者也。然蘭蕙之才德不同。蘭似君子。蕙似士夫。槩山林之中。十蕙而一蘭也。離騷曰。予既滋蘭之九畹。又樹蕙之百畝。招魂。光風轉蕙。泛崇蘭。以是知楚人賤蕙而貴蘭矣。蘭蕙叢出。蒔以沙石則茂。沃以湯茗則芳。是所同也。至其發華。一幹一華而香有餘者蘭。一幹五七華而香不足者蕙也。蕙雖不若蘭。其視椒樧則遠矣。其言蘭蕙如此。當俟博物者。）汨余若將不及兮。（汨、去貌。疾若水流也。└不、一作弗。五臣云。歲月行疾。若將追之不及。補曰。汨、越筆切。方言云。疾行也。南楚之外曰汨。）恐年歲

之不吾與。（言我念年命汨然流去，誠欲輔君，心中汲汲，常若不及。又恐年歲忽過，不與我相待，而身老耄也。補曰：恐，區用切，疑也。下並同。論語曰：日月逝矣，歲不我與。）朝搴阰之木蘭兮，（搴、取也。阰、山名。補曰：搴音蹇。說文：攓、拔取也。南楚語。引朝搴阰之木蘭。阰，頻脂切。山在楚南。本草云：木蘭皮似桂而香，狀如楠樹，高數仞。任昉述異記云：木蘭川在潯陽江也，多木蘭。）夕攬洲之宿莽。（攬、采也。水中可居者曰洲。草冬生不死者，楚人名曰宿莽。言己旦起陞山采木蘭，上事太陽，承天度也；夕入洲澤采取宿莽，下奉太陰，順地數也。動以神祇自勅誨也。木蘭去皮不死，宿莽遇冬不枯，以喻讒人雖欲困己，己受天性，終不可變易也。」攬、一作擥，一作擘。洲、一作中洲。補曰：攬，盧敢切，取也。莽，莫補切。爾雅云：卷施草，拔心不死，即宿莽也。）日月忽其不淹兮，（淹、久也。忽、釋文作曶。）春與秋其代序。（代、更也。序、次也。言日月晝夜常行，忽然不久，春往秋來，以次相代。言天時易過，人年易老也。）惟草木之零落兮，（零、落、皆墮也。草曰零，木曰落。」零、一作苓。）恐美人之遲暮。（遲、晚也。美人、謂懷王也。人君服飾美好，故言美人也。言天時運轉，春生秋殺，草木零落，歲復盡矣。而君不建立道德，舉賢用能，則年老耄晚暮，而功不成，事不遂也。補曰：屈原有以美人喻君者，恐美人之遲暮是也；有喻善人者，滿堂兮美人是也；有自喻者，送美人兮南浦是也。）不撫壯而棄穢兮，（年德盛曰壯。棄、去也。穢、行之惡也。以喻讒邪。百草為稼穡之穢，讒佞亦為忠直之害也。」一文選無不字。五臣云：撫、持也。言持盛壯之年，廢棄道德，用讒邪之言，為穢惡之行。補曰：撫、芳武切。不撫壯而棄穢者，謂其君不肯當年德盛壯之時，棄遠讒佞也。五臣注誤。）何不改此度。（改、更也。言願令君甫及年德盛壯之時，修明政教，棄去讒佞，無令害賢，改此惑誤之度，修先王之法也。」甫及、一作撫及，一作務及。文選云：何不改其此度。一云何不改乎此度也。五臣云：何不早改此法度，以從忠正之言。）乘騏驥以馳騁兮，（騏驥、駿馬也。以喻賢智。言乘駿馬一日可致千里，以言任賢智，則可成於治也。乘、一作藥。文選作策。騁、一作駝。補曰：駝，即騁字，下同。）來吾道夫先路。（路、道也。言己如得任用，將驅先行，願來隨我，遂為君導入聖王之道也。」文選作導夫先路，一本句末有也字。五臣云：言君能任賢人，我得申展，則導引入先王之道路。）昔三后之純粹兮，（后、君也。謂禹、湯、文王也。至美曰純，齊同曰粹。）固衆芳之所在。（衆芳、諭羣賢。言往古夏禹、殷湯、周之文王，所以能純美其德，而有聖明之稱者，皆舉用衆賢，使居顯職，故道化興而萬國寧也。」五臣云：三王）

（所以有純美之德。以衆賢所在故也。）雜申椒與菌桂兮。（申、重也。椒、香木也。其芳小。重之乃香。菌、薰也。葉曰蕙。根曰薰。∟五臣云。雜、非一也。申、用也。椒、菌桂、皆香木。補曰。菌音窘。博雅云。菌、薰也。其葉謂之蕙。則菌與蕙一種也。下文別言蕙茝。又云矯菌桂以紉蕙。則菌桂自是一物。本草有菌桂。花白蘂黃。正圓如竹。菌、一作箘。其字從竹。五臣以爲香木。是矣。其以申爲用。則非也。淮南子曰。申茮杜茝。美人之所懷服。）豈維紉夫蕙茝。（紉、索也。蕙、茝、皆香草。以諭賢者。言禹、湯、文王雖有聖德。猶雜用衆賢。以致於治。非獨索蕙茝。任一人也。故堯有禹、咎繇、伯夷、朱虎、益、夔。殷有伊尹、傅說。周有呂、旦、散宜、召、畢。是雜用衆芳之劾也。補曰。本草云。薰草、一名蕙草。生下濕地。陶隱居云。俗人呼燕草。狀如茅而香爲薰草。人家頗種之。引山海經云。薰草麻葉而方莖。赤花而黑實。氣如蘼蕪。可以已厲。又廣志云。蕙草綠葉紫花。陳藏器云。此即是零陵香。生零陵山谷。南越志。名燕草。黃魯直說與此異。已見上。椒與菌桂。木類也。蕙、茝。草類也。以言賢無小大。皆在所用。茝、白芷也。昌改切。）彼堯舜之耿介兮。（堯、舜、聖德之王也。耿、光也。介、大也。補曰。耿、古迥、古幸二切。）既遵道而得路。（遵、循也。路、正也。堯舜所以有光大聖明之稱者。以循用天地之道。舉賢任能。使得萬事之正也。夫先三后者。據近以及遠。明道德同也。∟五臣云。循用大道。補曰。上言三后。下言堯舜。謂三后遵堯舜之道以得路也。路、大道也。）何桀紂之猖披兮。（桀、紂。夏殷失位之君。猖披、衣不帶之貌。∟猖、一作昌。釋文作倡。披、一作被。五臣云。昌披、謂亂也。補曰。博雅云。裮被、不帶也。被音披。）夫唯捷徑以窘步。（捷、疾也。徑、邪道也。窘、急也。言桀紂愚惑。違背天地。施行惶遽。衣不及帶。欲涉邪徑。急疾爲治。故身觸陷阱。至于滅亡。以法戒君也。∟唯、一作維。五臣云。言桀紂苦人使亂。用捷疾邪徑。急步而理之。補曰。桀紂之亂。若衣披不帶者。以不由正道而所行蹙迫耳。左傳曰。待我不如捷之速也。捷、邪出也。論語曰。行不由徑。徑、步道也。）惟夫黨人之偷樂兮。（黨、朋也。論語曰。朋而不黨。偷、苟且也。∟一無夫字。）路幽昧以險隘。（路、道也。幽昧、不明也。險隘、諭傾危。言己念彼讒人相與朋黨。嫉妒忠直。苟且偷樂。不知君道不明。國將傾危。以及其身也。補曰。小人朋黨。偷爲逸樂。則中正之路塞矣。隘、狹也。遠游云。悲世俗之迫阨。相如大人賦作迫隘。阨隘一也。）豈余身之憚殃兮。（憚、難也。殃、咎也。∟一無身字。補曰。小人用事。則賢人被殃。憚、徒案切。忌難也。）恐皇輿之敗績。（皇、君也。輿、君之所乘。以喻國也。績、功也。言我欲諫爭者。非難身之被殃咎也。但恐君國傾危。以敗先王之功。∟五臣云。言我所以不

（難殃告諫爭者。恐君行事之失。補曰。皇輿宜安行于大中至正之道。而當幽昧險隘之地。則敗績矣。左傳曰。大崩曰敗績。）忽奔走以先後兮。及前王之踵武。（踵、繼也。武、跡也。詩曰。履帝武敏歆。言己急欲奔走先後。以輔翼君者。冀及先王之德。繼續其跡而廣其基也。奔走先後。四輔之職也。詩曰。予聿有奔走。予聿有先後。是之謂也。一怨、一作急。補曰。怨、疾貌。奔、舊音布頓切。相導前後曰先後。先、先見切。踵亦跡也。）荃不察余之中情兮。（荃、香草。以諭君也。人君被服芬香。故以香草為諭。惡數指斥尊者。故變言荃也。乚察、一作揆。中、一作忠。補曰。荃與蓀同。莊子云。得魚而忘荃。音義云。七全切。崔音孫。香草可以餌魚。疏云。蓀、荃也。陶隱居云。東間溪側有名溪蓀者。根形氣色。極似石上菖蒲。而葉正如蒲。無脊。詩詠多云蘭蓀。正謂此也。）反信讒而齌怒。（齌、疾也。言懷王不徐徐察我忠信之情。反信讒言而疾怒己也。乚齌、一作齊。補曰。齌音霽。又音妻。說文云。齌、炊餔疾也。釋文齌或作齎。並相西切。五臣云。齊、同也。反信讒人。與之同怒於我。）余固知謇謇之為患兮。（謇謇、忠貞貌也。易曰。王臣謇謇。匪躬之故。補曰。今易作蹇蹇。先儒引經多如此。蓋古今本或不同耳。）忍而不能舍也。（舍、止也。言己知忠言謇謇諫君之過。必為身患。然中心不能自止而不言也。乚文苑無而字。一本忍上有余字。一無也字。五臣云。恐君之敗。故忍此禍患而不能止。補曰。顏師古云。舍、尸夜切。訓止息。人之屬舍。及星辰次舍。其義皆同。論語曰。不舍晝夜。謂曉夕不息耳。今人音捨。非也。）指九天以為正兮。（指、語也。九天、謂中央八方也。正、平也。乚五臣云。九、陽數。謂天也。補曰。九章云。所作忠而言之兮。指蒼天以為正。淮南子。九天。中央鈞天。東方蒼天。東北變天。北方玄天。西北幽天。西方昊天。西南朱天。南方炎天。東南陽天。又廣雅。九天。東方皞天。南方赤天。西方成天。餘同。）夫唯靈修之故也。（靈、神也。修、遠也。能神明遠見者。君德也。故以諭君。言己將陳忠策。內慮之心。上指九天。告語神明。使平正之。唯用懷王之故。欲自盡也。乚唯、一作惟。一無也字。五臣云。靈修、言有神明長久之道者。君德也。言我指九天。欲為君行正平之道。而君不用我。故將欲自盡。補曰。王逸言自盡者。謂自竭盡耳。五臣說誤。）曰黃昏以為期兮。羌中道而改路。（補曰。一本有此二句。王逸無註。至下文羌內恕己以量人。始釋羌義。疑此二句後人所增耳。九章曰。昔君與我誠言兮。曰黃昏以為期。羌中道而回畔兮。反既有此他志。與此語同。）初既與余成言兮。（初、始也。成、平也。言猶議也。補曰。成言謂誠信之言。一成而不易也。九章作誠言。）後悔遁而有他。（遁、隱

（也。言懷王始信任己。與我平議國政。後用讒言。中道悔恨。隱匿其情而有他志也。」遁、一作遯。他、一作佗。五臣云。悔、改。遯、移也。改移本情而有他志。）余既不難夫離別兮。（近曰離。遠曰別。」一無夫字。）傷靈修之數化。（化、變也。言我竭忠見過。非難與君離別也。傷念君信用讒言。志數變易。無常操也。」五臣云。傷、惜也。補曰。數、所角切。化、音花。下同。）

余既滋蘭之九畹兮。（滋、蒔也。十二畝曰畹。或曰。田之長爲畹也。」五臣云。滋、益也。釋文作蕺。音栽。補曰。說文。田三十畝曰畹。於阮切。）又樹蕙之百畝。（樹、種也。二百四十步爲畝。言己雖見放流。猶種蒔衆香。修行仁義。勤身自勉。朝暮不倦也。」五臣云。蘭蕙喻行。言我雖被斥逐。修行彌多。釋文。畝作晦。補曰。畝、莫後切。司馬法。六尺爲步。步百爲畝。秦孝公之制。二百四十步爲畝。畹。或曰十二畝。或曰三十畝。九畹。蓋多於百畝矣。然則種蘭多於蕙也。此古人貴蘭之意。）

畦畱夷與揭車兮。（畦、共呼種之名。畱夷、香草也。揭車亦芳草。一名芞輿。五十畝爲畦也。」揭、一作藒。文選作蒥荑藒車。補曰。畦、音攜。揭、藒藒。並丘謁切。相如賦云。雜以畱夷。張揖曰。畱夷、新夷。顏師古曰。畱夷、香草。非新夷。新夷乃樹耳。一云。畱夷、藥名。爾雅。藒車。芞輿。本草拾遺云。藒車味辛、生彭城。高數尺。白花。芞、音迄。）雜杜衡與芳芷。（杜衡、芳芷。皆香草也。言己積累衆善。以自潔飾。復植畱夷、杜衡。雜以芳芷。芬香益暢。德行彌盛也。」衡、一作蘅。補曰。爾雅。杜、上鹵。注云。杜衡也。似葵而香。山海經云。天帝山有草。狀似葵。其臭如蘼蕪。名曰杜衡。本草云。葉似葵。形如馬蹏。故俗云馬蹏香。）

冀枝葉之峻茂兮。（冀、幸也。峻、長也。文選作葰。五臣云。茂盛貌。音俊。補曰。相如賦云。實葉葰楙。葰音峻。）願竢時乎吾將刈。（刈、獲也。草曰刈。穀曰穫。言己種植衆芳。幸其枝葉茂長。實核成熟。願待天時。吾將穫取收藏而饗其功也。以言君亦宜蓄養衆賢。以時進用。而待仰其治也。」文選竢作俟。）

雖萎絕其亦何傷兮。（萎、病也。絕、落也。補曰。萎、草木枯死也。於危切。）哀衆芳之蕪穢。（言己所種芳草。當刈未刈。蚤有霜雪。枝葉雖蚤萎病絕落。何能傷於我乎。哀惜衆芳摧折。枝葉蕪穢而不成也。以言己修行忠信。冀君任用。而遂斥棄。則使衆賢志士失其所也。」五臣云。言我積行。爲讒邪所害。見逐。亦猶植芳草。爲霜露所傷而落。雖如是。於我亦何能傷。但恐衆賢志士見而蕪穢。不自修也。補曰。蕪、荒也。穢、惡也。）

衆皆競進以貪婪兮。（競、並也。愛財曰貪。愛食曰婪。」以、一作而。補曰。並逐曰競。婪、盧含切。）憑不猒乎求索。（憑、滿也。楚人名滿曰憑。言在位之人。無有清潔之志。皆並進取。貪婪於財利。中心雖滿。猶復求

（索不知猒飽也。」憑、一作憑。補曰。憑、皮冰切。索、求也。書序曰。八卦之說。謂之八索。徐邈讀作蘇故切。則索亦有素音。）羌內恕己以量人兮。（羌、楚人語辭也。猶言卿何爲也。以心揆心爲恕。量、度也。補曰。羌、去羊切。楚人發語端也。文選注云。羌、乃也。一云歎聲也。量、力香切。）各興心而嫉妒。（興、生也。害賢爲嫉。害色爲妒。言在位之臣。心皆貪婪。內以其志恕度他人。謂與己不同。則各生嫉妒之心。推棄清潔。使不得用也。故外傳曰。太山之鴟鳴嚇鵷雛。此之謂也」興心。文選誤作與心。五臣云。貪婪之人。乃內恕於己。以量度他人。謂與己同貪。若否則各生嫉妒之心。讒諂之使不得進用。補曰。貪婪之人不知其非。自恕以度人。謂君子亦有競進求索之心。故各興心而嫉妒也。）忽馳騖以追逐兮。（五臣云。忽、急也」馳、一作駝。補曰。騖、亂馳也。）非余心之所急。（言眾人所以馳騖惶遽者。爭追逐權貴求財利也。故非我心之所急。眾人急於財利。我獨急於仁義也。）老冉冉其將至兮。（七十曰老。冉冉、行貌」五臣云。冉冉、漸漸也。）恐脩名之不立。（立、成也。言人年命冉冉而行。我之衰老將以來至。恐脩身建德。而功不成名不立也。論語曰。君子疾沒世而名不稱焉。屈原建志清白。貪流名於後世也。補曰。脩名、脩潔之名也。屈原非貪名者。然無善名以傳世。君子所耻。故孔子曰。伯夷、叔齊餓于首陽之下。民到于今稱之。脩與修同。古書通用。）朝飲木蘭之墜露兮。（墜、墮也。）夕餐秋菊之落英。（英、華也。言己旦飲香木之墜露。吸正陽之津液。暮食芳菊之落華。吞正陰之精蘂。動以香淨自潤澤也」餐、一作飡。五臣云。取其香潔以合己之德。補曰。飲、啜也。音蔭。餐、吞也。七安切。秋花無自落者。當讀如我落其實而取其華之落。魏文帝云。芳菊含乾坤之純和。體芬芳之淑氣。故屈原悲冉冉之將老。思飡秋菊之落英。輔體延年。莫斯之貴。）苟余情其信姱以練要兮。（苟、誠也。練、簡也」五臣云。苟、且。姱、大。練、擇也。且信大擇道要而行。補曰。信姱。言實好也。與信芳、信美同意。姱、苦瓜切。要、於笑切。）長顑頷亦何傷。（顑頷、不飽貌。言己飲食清潔。誠欲使我形貌信而美好。中心簡練而合於道要。雖長顑頷。飢而不飽。亦何所傷病也。何者。眾人苟欲飽於財利。己獨欲飽於仁義也。補曰。言我中情實美。又擇要道而行。難顏色憔悴。形容枯槁。亦何傷乎。彼先口體而後仁義。豈知要者。或曰。有道者雖貧賤而容貌不枯。屈原何爲其顑頷也。曰。當是時。國削而君辱。原獨得不憂乎。顑、虎感切。頷、戶感切。又上古湛切。下魚檢切。顑頷、食不飽面黃貌。頷、一作頷。音同。）擥木根以結茝兮。（擥、持也。根以喻本」文選擥作擥。補曰。擥、啓妍切。亦持也。荀子

（云．蘭槐之根．是爲芷．注云．苗名蘭槐．根名芷．然則木根與茝、皆喻本也．）貫薜荔之落蘂．（貫、累也．薜荔、香草也．緣木而生．蘂、實也．累香草之實．執持忠信貌也．言己施行．常擥木引堅．據持根本．又貫累香草之實．執持忠信．不爲華飾之行也．」五臣云．貫、拾也．蘂、花心也．言我持木之本．而佩結香草．拾其花心．以表己之忠信．補曰．薜、蒲計切．荔、郎計切．山海經．小華之山．其草多薜荔．狀如烏韭．而生於石上．注云．亦緣木生．管子云．薜荔白芷．麋蕪椒連．五臭所校．校謂馨烈之銳．前漢樂章云．都荔遂芳．謂都良薜荔．俱有芬芳也．花外曰萼．內曰蘂．蘂、花鬚頭點也．）矯菌桂以紉蕙兮．（矯、直也．」五臣云．矯、擧也．擧此香木以自比．補曰．九章云．擣木蘭以矯蕙．）索胡繩之纚纚．（胡繩、香草也．纚纚、索好貌．言己行雖據履根本．猶復矯直菌桂芬香之性．紉索胡繩．令之澤好．以善自約束．終無懈倦也．補曰．說文．索、昔各切．草有莖葉．可作繩索．纚、所綺切．）謇吾法夫前修兮．非世俗之所服．（言我忠信謇謇者．乃上法前世遠賢．固非今時俗人之所服行也．一云．謇、難也．言己服飾雖爲難法．我倣前賢以自修潔．非本今世俗人之所服佩．」文選．謇作蹇．世作時．五臣云．蹇、難也．前修、謂前代修習道德之人．服、用也．言我所以遭難者．吾法前修道德之人．故不爲代俗所用．補曰．謇又訓難．易之難．非蹇難之字也．世所傳楚辭．惟王逸本最古．凡諸本異同．皆當以此爲正．又李善注本．有以世爲時．爲代．以民爲人之類．皆避唐諱．當從舊本．）雖不周於今之人兮．（周、合也．）願依彭咸之遺則．（彭咸、殷賢大夫．諫其君．不聽．自投水而死．遺、餘也．則、法也．言己所行忠信．雖不合於今之世．願依古之賢者彭咸餘法．以自率厲也．補曰．顏師古云．彭咸、殷之介士．不得其志．投江而死．按屈原死於頃襄之世．當懷王時．作離騷．已云願依彭咸之遺則．又曰．吾將從彭咸之所居．蓋其志先定．非一時忿懟而自沈也．反離騷曰．棄由聃之所珍兮．摭彭咸之所遺．豈知屈子之心哉．）長太息以掩涕兮．哀民生之多艱．（艱、難也．言己自傷所行不合於世．將効彭咸沈身於淵．乃太息長悲．哀念萬民受命而生．遭遇多難．以隕其身．申生雉經．子胥沈江．是謂多難也．」五臣云．太息掩涕．哀此萬姓遭輕薄之俗而多屯難．補曰．掩涕、拭淚也．遠游曰．哀民生之長勤．與此意同．）余雖好修姱以鞿羈兮．（鞿羈、以馬自喻．韁在口曰鞿．革絡頭曰羈．言爲人所係累也．」五臣云．言我雖習前人之大道．而爲讒人所銜勒．補曰．鞿、居依切．羈、居宜切．下文云．余獨好修以爲常．修姱、謂修潔而姱美也．）謇朝誶而夕替．（誶、諫也．詩曰．誶予不顧．替、廢也．言己雖有絕遠之智．姱好

（之姿。然以爲讒人所鞿羈而係累矣。故朝諫謇謇於君。夕暮而身廢棄也。補曰。誶音邃。又音信。今詩作訊。訊、告也。）既替余以蕙纕兮。（纕、佩帶也。補曰。纕、息羊切。下云。解佩纕以結言。）又申之以攬茝。（又、復也。言君所以廢棄己者。以余帶佩衆香。行以忠正之故也。然猶復重引芳茝。以自結束。執志彌篤也。「一云。又申之攬茝。五臣云。申、重也。攬、持也。）亦余心之所善兮。雖九死其猶未悔。（悔、恨也。言己履行忠信。執守清白。亦我中心之所美善也。雖以見過支解。九死終不悔恨。五臣云。九、數之極也。以此遇害。雖九死無一生。未足悔恨。）怨靈修之浩蕩兮。（上政迷亂。則下怨。父行悖惑。則子恨。靈修、謂懷王也。浩猶浩浩。蕩猶蕩蕩。無思慮貌也。詩曰。子之蕩兮。補曰。今詩作湯。湯、蕩也。孔子曰。詩可以怨。孟子曰。小弁之怨。親親也。親之過大而不怨。是愈疏也。屈原於懷王。其猶小弁之怨乎。）終不察夫民心。（言己所以怨恨於懷王者。以其用心浩蕩。驕敖放恣。無有思慮。終不省察萬民善惡之心。故朱紫相亂。國將傾危也。夫君不思慮。則忠臣被誅。忠臣被誅、則風俗怨而生逆暴。故民心不可不熟察之也。「民、一作人。五臣云。浩蕩、法度壞貌。言我怨君法度廢壞。終不察衆人悲苦。）衆女嫉余之蛾眉兮。（衆女、謂衆臣。女、陰也。無專擅之義。猶君動而臣隨也。故以喻臣。蛾眉、好貌。「蛾、一作娥。補曰。反離騷云。知衆嫭之疾妒兮。何必揚纍之蛾眉。此亦班孟堅、顏之推以爲露才揚己之意。夫冶容誨淫。目挑心與。孟子所謂不由其道者。而以汙原。何哉。詩人稱莊姜之賢曰。螓首蛾眉。蓋言其質之美耳。師古云。蛾眉、形若蠶蛾眉也。）謠諑謂余以善淫。（謠、謂毀也。諑、猶譖也。淫、邪也。言衆女嫉妒蛾眉美好之人。譖而毀之。謂之美而淫。不可信也。猶衆臣嫉妒忠正。言己淫邪不可任也。「以、一作之。五臣云。讒邪之人。謂我善爲淫亂。補曰。謠、音遙。爾雅。徒歌謂之謠。謂謠言也。諑、竹角切。方言云。諑、愬也。楚以南謂之諑。言衆女競爲謠言。以譖愬我。彼淫人也。而謂我善淫。所謂恕己以量人。）固時俗之工巧兮。偭規矩而改錯。（偭、背也。圓曰規。方曰矩。改、更也。錯、置也。言今世之工才知強巧。背去規矩。更造方圓。必失堅固。敗材木也。以言佞臣巧於言語。背違先聖之法。以意妄造。必亂政治。危君國也。「五臣云。規、矩、法則也。補曰。偭、音面。賈誼云。偭蟂獺以隱處。錯、音措。）背繩墨以追曲兮。（追、猶隨也。繩墨所以正曲直。補曰。背、違也。墨、度名也。五尺曰墨。追、古隨字。）競周容以爲度。（周、合也。度、法也。言百工不循繩墨之直道。隨從曲木。屋必傾危而不可居也。以言人臣不修仁義之道。背棄忠直。隨從枉佞。苟合於世。以求容媚。以

（爲常法。身必傾危而被刑戮也。補曰。偭規矩而改錯者。反常而妄作。背繩墨以追曲者。枉道以從時。）忳鬱邑余侘傺兮。（忳、憂貌。侘傺、失志貌。侘猶堂堂立貌也。傺、住也。楚人名住曰傺。乚邑一作悒。一本注云。忳、自念貌。五臣云。忳、鬱、憂思貌。悒、不安也。補曰。忳、徒渾切。悶也。鬱邑、憂貌。下文曰。曾歔欷余鬱邑兮。五臣以忳鬱爲句絕。誤矣。侘、敕加切。傺、丑利切。又上勅駕切。下勅界切。方言云。傺、逗也。南楚謂之傺。郭璞云。逗即今住字。）吾獨窮困乎此時也。（言我所以忳忳而憂。中心鬱邑。悵然住立而失志者。以不能隨從世俗。屈求容媚。故獨爲時人所窮困。乚憂、一作自念。一無也字。）寧溘死以流亡兮。（溘、猶奄也。乚以、一作而。奄、一作晻。下注同。補曰。溘、奄忽也。渴合切。）余不忍爲此態也。（言我寧奄然而死。形體流亡。不忍以中正之性爲邪淫之態。乚一無也字。）鷙鳥之不羣兮。（鷙、執也。謂能執伏衆鳥。鷹鸇之類也。以喻忠正。補曰。鷙、脂利切。擊鳥也。月令曰。鷹隼蚤鷙。）自前世而固然。（言鷙鳥執志剛厲。特處不羣。以言忠正之士。亦執分守節。不隨俗人。自前世固然。非獨於今。比干、伯夷是也。乚李善文選世作代。）何方圜之能周兮。夫孰異道而相安。（言何所有圜鑿受方枘而能合者。誰有異道而相安耶。言忠佞不相爲謀也。乚圜、一作圓。周、一作同。一云。方鑿受圓枘。）屈心而抑志兮。（抑、案也。補曰。案讀若按。）忍尤而攘詬。（尤、過也。攘、除也。詬、恥也。言己所以能屈案心志。含忍罪過而不去者。欲以除去恥辱。誅讒佞之人。如孔子誅少正卯也。乚釋文詬作詢。補曰。詬、詢、並呼漏切。又古豆切。禮記曰。以儒相詬病。詬病、恥辱也。）伏清白以死直兮。固前聖之所厚。（言士有伏清白之志。以死忠直之節者。固乃前世聖王之所厚哀也。故武王伐紂。封比干之墓。表商容之閭也。補曰。比干諫而死。孔子稱仁焉。厚之也。）悔相道之不察兮。（悔、恨也。相、視也。察、審也。補曰。相、息亮切。）延佇乎吾將反。（延、長也。佇、立貌。詩曰。佇立以泣。言己自悔恨相視事君之道不明審。察若比干伏節死義。故長立而望。將欲還反。終己之志也。補曰。佇、直呂切。久立也。異姓事君。不合則去。同姓事君。有死而已。屈原去之。則是不察於同姓事君之道。故悔而欲反也。）回朕車以復路兮。（回、旋也。路、道也。乚回、一作迴。）及行迷之未遠。（迷、誤也。言乃旋我之車。以反故道。及己迷誤欲去之路。尚未甚遠也。同姓無相去之義。故屈原遲道行義。欲還歸也。）步余馬於蘭皋兮。（步、徐行也。澤曲曰皋。詩云。鶴鳴于九皋。補曰。皋、九折澤也。一云。澤中水溢出所爲坎。招魂曰。皋

（蘭被徑。）馳椒丘且焉止息。（土高四墮曰椒丘。言己欲還、則徐步我之馬於芳澤之中。以觀聽懷王。遂馳高丘而止息。以須君命也。」馳、一作駝。五臣云。椒丘、丘上有椒也。行息依蘭椒。不忘芳香以自潔也。補曰。司馬相如賦云。椒丘之闕。服虔云。丘名。如淳云。丘多椒也。按椒、山顛也。此以椒丘對蘭皋。則宜從如淳五臣之說。焉、語助。尤虔切。）進不入以離尤兮。退將復修吾初服。（退、去也。言己誠欲遂進、竭其忠誠。君不肯納。恐重遇禍。故將復去。修吾初始清潔之服也。」一無復字。五臣云。尤、過也。補曰。九章云。欲儃佪以干傺兮。恐重患而離尤。離、遭也。曹植七啓曰。願反初服。從子歸。）

製芰荷以爲衣兮。（製、裁也。芰、蔆也。秦人曰薢茩。荷、芙蕖也。補曰。芰、奇寄切。生水中。葉浮水上。花黃白色。）雧芙蓉以爲裳。（芙蓉、蓮華也。上曰衣。下曰裳。言己進不見納。猶復裁製芰荷。集合芙蓉。以爲衣裳。被服愈潔。修善益明。」雧、一作集。補曰。爾雅曰。荷、芙蕖。注云。別名芙蓉。本草云。其葉名荷。其華未發爲菡萏。已發爲芙蓉。芰、荷葉也。故以爲衣。芙蓉、華也。故以爲裳。反離騷云。衿芰茄之綠衣兮。被芙蓉之朱裳。是也。北山移文曰。焚芰製而裂荷衣。蓋用此語。薢茩音皆苟。又上胡買切。下胡口切。）而不吾知其亦已兮。苟余情其信芳。（五臣云。言君不知我。我亦將止。然我情實美。補曰。芳、敷方切。香草也。）

高余冠之岌岌兮。（岌岌、高貌。補曰。岌、魚及切。）長余佩之陸離。（陸離、猶嵾嵯。衆貌也。言己懷德不用。復高我之冠。長我之佩。尊其威儀。整其服飾。以異於衆也。補曰。許愼云。陸離、美好貌。顏師古云。陸離、分散也。九章云。帶長鋏之陸離兮。冠切雲之崔嵬。）芳與澤其雜糅兮。（芳、德之臭也。易曰。其臭如蘭。澤、質之潤也。玉堅而有潤澤。糅、雜也。補曰。糅、女救切。）唯昭質其猶未虧。（唯、獨也。昭、明也。虧、歇也。言我外有芬芳之德。內有玉澤之質。二美雜會。兼在於己。而不得施用。故獨保明其身。無有虧歇而已。所謂道行則兼善天下。不用則獨善其身。虧、一作虧。其字從兮。五臣云。唯獨守其明潔之質。猶未爲自虧損也。）

忽反顧以遊目兮。（忽、疾貌。」遊、一作游。）將往觀乎四荒。（荒、遠也。言己欲進忠信以輔事君而不見省。故忽然反顧而去。將遂游目往觀四荒之外。以求賢君也。」五臣云。觀四荒之外、以求知己者。補曰。爾雅。觚竹、北戶、西王母、日下。謂之四荒。皆四方昏荒之國。禮失而求諸野。當是時。國無人莫我知者。故欲觀乎四荒、以求同志。此孔子浮海居夷之意。然原初未嘗去楚者。同姓無可去之義故也。賈誼弔屈原云。瞝九州而相其君兮。何必懷此都。失之矣。）佩繽紛其繁飾兮。（繽紛、盛貌。繁、衆

（也。補曰。繽、匹賓切。）芳菲菲其彌章。（非非、猶勃勃。芬香貌也。章、明也。言己雖欲之四方荒遠。猶整飾儀容。佩玉繽紛而衆盛。忠信勃勃而愈明。終不以遠故改其行。五臣云。佩忠信芳香之行。彌加明潔。）民生各有所樂兮。余獨好脩以爲常。（言萬民稟天命而生。各有所樂。或樂諂佞。或樂貪淫。我獨好脩正直。以爲常行也。└文選。民作人。脩、一作循。補曰。樂、魚教切。欲也。下文云。汝何博謇而好脩。又曰。苟中情其好脩。皆言好自脩潔也。）雖體解吾猶未變兮。豈余心之可懲。（懲、艾也。言己好脩忠信。以爲常行。雖獲罪支解。志猶不艾也。└豈、一作非。文選、可作何。五臣云。言我執忠貞之心。雖遭支解。亦不能變於我心。更何所懼。懲、懼也。補曰。解、古蟹切。說文。懲、㣻也。㣻與艾並音乂。謂懲創也。以可爲何。以懲訓懼。皆非是。）女嬃之嬋媛兮。（女嬃、屈原姊也。嬋媛、猶牽引也。一作撣援。補曰。說文云。嬃、女字也。音須。賈侍中說。楚人謂女曰嬃。前漢有呂須。取此爲名也。嬋音蟬。媛音爰。水經引袁崧云。屈原有賢姊。聞原放逐。亦來歸。喻令自寬全。鄉人冀其見從。因名曰秭歸。縣北有原故宅。宅之東北、有女須廟。擣衣石猶存。秭與姊同。觀女之意。蓋欲原爲甯武子之愚。不欲爲史魚之直耳。非責其不能爲上官椒蘭也。而王逸謂女嬃罵原以不與衆合。不承君意。誤矣。）申申其詈予。（申申、重也。言女嬃見己施行不與衆合。以見放流。故來牽引數怒。重詈我也。└詈、一作罵。予、一作余。五臣云。牽引古事而罵詈我。補曰。論語曰。申申如也。申申、和舒之貌。女嬃詈原。有親親之意焉。九歌云。女嬋媛兮爲余太息。是也。予音與。叶韻。）曰鮌婞直以亡身兮。（曰、女嬃辭也。鮌、堯臣也。帝繫曰。顓頊後五世而生鮌。婞、狠也。└鮌亦作鯀。一作鯀。文選。亡作方。補曰。婞、下頂切。東坡曰。史記。殛鮌於羽山。以變東夷。楚辭。鮌婞直以亡身。則鮌蓋剛而犯上者耳。若小人也。安能以變四夷之俗哉。如左氏之言。皆後世流傳之過。九章亦云。行婞直而不豫兮。鮌功用而不就。）終然殀乎羽之野。（蚤死曰殀。言堯使鮌治洪水。婞狠自用。不順堯命。乃殛之羽山。死於中野。女嬃比屈原於鮌。不順君意。亦將遇害也。└殀、一作夭。一云。羽山之野。補曰。羽山、東裔。在海中。殀、殁也。於矯切。鮌遷羽山。三年然後死。事見天問。左傳曰。其神化爲黃能。入於羽淵。）汝何博謇而好修兮。紛獨有此姱節。（女嬃數諫屈原。言汝何爲獨博采往古。好修謇謇。有此姱異之節。不與衆同。而見憎惡於世也。└文選作蹇。五臣云。汝何博采古道於蹇難之世。好修直節。獨爲姱大之行。補曰。博謇當如逸說。紛、盛貌。姱、苦瓜切。好也。）薋菉葹以盈室兮。（薋、蒺藜也。菉、王芻也。葹、枲耳也。詩曰。）

（楚楚者薋。又曰。終朝采菉。三者皆惡草。以喻讒佞盈滿于側者也。補曰。今詩薋作茨。菉作綠。薋音瓷。爾雅亦作茨。布地蔓生。細葉。子有三角。刺人。易、據于蒺藜。言其凶傷。詩牆有茨。以刺梗穢。菉音錄。爾雅云。菉、王芻。菉蓐也。本草云。藎草葉似竹而細薄。莖亦圓小。生平澤溪澗之側。俗名菉蓐草。葹、商支切。形似鼠耳。詩人謂之卷耳。爾雅謂之苓耳。廣雅謂之枲耳。皆以實得名。本草。枲耳一名葹。）判獨離而不服。（判、別也。女嬃言衆人皆佩薋菉枲耳。爲讒佞之行。滿于朝廷。而獲富貴。汝獨服蘭蕙。守忠直。判然離別。不與衆同。故斥棄也。）衆不可戶說兮。孰云察余之中情。（屈原外困羣佞。內被姊詈。知世莫識。言己之心志所執。不可戶說人告。誰當察我中情之善否也。補曰。管子曰。聖人之治於世。不人告也。不戶說也。淮南子曰。口辨而戶說之。）世並舉而好朋兮。（朋、黨也。補曰。說文。朋、古鳳字。鳳飛。羣鳥從以萬數。故以爲朋黨字。）夫何煢獨而不予聽。（煢、孤也。詩曰。哀此煢獨。言世俗之人。皆行佞僞。相與朋黨。並相薦舉。忠直之士。孤煢特獨。何肯聽用我言而納受之也」煢、一作惸。予、一作余。補曰。煢、渠營切。今詩作惸。聽、平聲。）依前聖以節中兮。（節、度。」文選以作之。）喟憑心而歷茲。（喟、歎也。歷、數也。言己所言皆依前世聖人之法。節其中和。喟然舒憤懣之心。歷數前世成敗之道。而爲此辭也」憑、一作憑。一作馮。五臣云。中、得也。歷、行也。憑、滿也。言我依前代聖賢。節度而不得用。故歎息而憤懣。而行澤畔矣。補曰。喟、丘愧切。方言云。憑、怒也。楚曰憑。注云。恚盛貌。引楚辭康回憑怒。皮冰切。列子曰。帝馮怒。莊子曰。侅溺於馮氣。說文云。馮、懣也。並音憤。喟憑心而歷茲者。歎逢時之不幸也。歷猶逢也。下文云。委厥美而歷茲。意與此同。）濟沅湘以南征兮。（濟、渡也。沅、湘、水名。征、行也。補曰。沅音元。山海經云。湘水出帝舜葬東。入洞庭下。沅水出象郡鐔城西。東注江。合洞庭中。後漢志。武陵郡有臨沅縣。南臨元水。水源出牂牁且蘭縣。至郡界。分爲五谿。又苓陵郡陽朔山。湘水出。水經云。沅水下注洞庭。方會於江。湘中記云。湘水之陽。出於陽朔。則觴爲之舟。至洞庭則日月若出入於其中。）就重華而敶詞。（重華、舜名也。帝繫曰。瞽叟生重華。是爲帝舜。葬於九疑山。在沅湘之南。言己依聖王法而行。不容於世。故欲渡沅湘之水。南行就舜。敶詞自說。稽疑聖帝。冀聞祕要。以自開悟也」一作陳辭。補曰。敶、列也。先儒以重華爲舜名。按書云。有鰥在下。曰虞舜。與帝之咨禹一也。則舜非謚也。名也。又曰。若稽古帝舜曰重華。與堯爲放勳一也。則重華非名也。號也。羣臣稱帝不稱堯。則堯爲名。帝稱禹不稱文命。則文命爲號。伊尹稱尹躬暨湯。則湯號也。湯自稱予小子履。則履名

（也。楚辭屢言堯舜禹湯。今辨于此。天下明德。皆自虞帝始。其於君臣之際詳矣。故原欲就之而隳詞也。）啓九辯與九歌兮。（啓、禹子也。九辯、九歌、禹樂也。言禹平治水土。以有天下。啓能承先志。纘敘其業。育養品類。故九州之物。皆可辯數。九功之德。皆有次序。而可歌也。左氏傳曰。六府三事。謂之九功。九功之德。皆可歌也。謂之九歌。水火金木土穀。謂之六府。正德利用厚生。謂之三事。補曰。山海經云。夏后上三嬪於天。得九辯與九歌以下。注云。皆天帝樂名。啓登天而竊以下用之。天問亦云。啓棘賓商。九辯九歌。王逸不見山海經。故以爲禹樂。五臣又云。啓、開也。言禹開樹此樂。謬矣。騷經、天問。多用山海經。而劉勰辯騷。以康回傾地。夷羿彃日。爲譎怪之談。異乎經典。如高宗夢得說。姜嫄履帝敏之類。皆見於詩書。豈誣也哉。）夏康娛以自縱。（夏康、啓子太康也。娛、樂也。縱、放也。）不顧難以圖後兮。五子用失乎家巷。（圖、謀也。言太康不遵禹啓之樂。而更作淫聲。放縱情慾。以自娛樂。不顧患難。不謀後世。卒以失國。兄弟五人。家居閭巷。失尊位也。尚書序曰。太康失國。昆弟五人。須于洛汭。作五子之歌。此佚篇也。└巷、一作居。補曰。書云。太康尸位以逸豫。滅厥德。黎民咸貳。乃盤游無度。畋于有洛之表。十旬弗反。有窮后羿因民弗忍。距于河。厥弟五人。御其母以從。徯于洛之汭。五子咸怨。述大禹之戒以作歌。逸不見全書。故以爲佚篇。他皆放此。難、乃旦切。巷、里中道也。此言太康娛樂放縱。以至失邦耳。逸云。不遵啓樂。更作淫聲。未知所據。且太康不反。國人立其弟仲康。仲康死。子相立。則五子豈有家居閭巷之理。蓋仲康以來。羿勢日盛。王者備位而已。五子之失乎家巷。太康實使之。）羿淫游以佚畋兮。（羿、諸侯也。畋、獵也。└一作田。補曰。羿、五計切。說文云。帝嚳射官也。夏少康滅之。賈逵云。羿之先祖。爲先王射官。帝嚳時有羿。堯時亦有羿。羿是善射之號。此羿、商時諸侯。有窮后也。）又好射夫封狐。（封狐、大狐也。言羿爲諸侯。荒淫游戲。以佚畋獵。又射殺大狐。犯天之孽。以亡其國也。補曰。射、食亦切。弓弩發也。天問云。帝降夷羿。革孽夏民。馮珧利決。封豨是射。）固亂流其鮮終兮。（鮮、少也。└固、一誤作國。鮮、一作尠。）浞又貪夫厥家。（浞、寒浞。羿相也。婦謂之家。言羿因夏衰亂。代之爲政。娛樂畋獵。不恤民事。信任寒浞。使爲國相。浞行媚於內。施賂於外。樹之詐慝。而專其權勢。羿畋將歸。使家臣逢蒙射而殺之。貪取其家。以爲己妻。羿以亂得政。身即滅亡。故言鮮終。補曰。浞、食角切。傳曰。以德和民。不聞以亂。以亂易亂。其流鮮終。浞澆之事是也。）澆身被服強圉兮。（澆、寒浞子也。強圉、多力也。└澆、一作奡。一云被於彊圉。補曰。澆、五弔切。論語曰。羿善射。奡盪舟。）

（俱不得其死然。奡即澆也。五耗切。聲轉字異。詩曰。曾是彊禦。彊禦、彊梁也。）縱欲而不忍。（縱、放也。言浞取羿妻而生澆。彊梁多力。縱放其情。不忍其慾。以殺夏后相也。」一本。欲下有殺字。補曰。左傳云。昔有過澆。殺斟灌以伐斟尋。滅夏后相。杜預云。相失國。依於二斟。爲澆所滅。）

日康娛而自忘兮。（康、安也。」而、一作以。）

厥首用夫顛隕。（首、頭也。自上下曰顛。隕、墜也。言澆既滅殺夏后相。安居無憂。日作淫樂。忘其過惡。卒爲相子少康所誅。其頭顛隕而墜地。自此以上。羿澆寒浞之事。皆見於左氏傳。一夫、一作以。一無夫字。補曰。顛、倒也。釋文作巔。隕、從高下也。左傳云。昔有夏之方衰。后羿自鉏遷于窮石。因夏民以代夏政。恃其射也。不修民事。而淫于原獸。寒浞、伯明氏之讒子弟也。信而使之。以爲己相。浞行媚于內。施賂于外。愚弄其民。而虞羿于田。樹之詐慝。以取其國家。內外咸服。羿猶不悛。將歸自田。家衆殺而亨之。靡奔有鬲氏。浞因羿室。生澆及豷。恃其讒慝詐僞。而不德于民。使澆用師。滅斟灌及斟尋氏。靡自有鬲氏、收二國之燼。以滅浞而立少康。少康滅澆于過。后杼滅豷于戈。有窮由是遂亡。論語疏義云。羿逐后相、自立。相依二斟。夏祚猶尚未滅。及寒浞殺羿。因羿室而生澆。澆長大。自能用師。始滅后相。相死之後。始生少康。少康生杼。杼又年長。始堪誘豷。方始滅浞。而立少康。計太康失邦、及少康紹國。向有百載。乃滅有窮。而夏本紀云。仲康崩。子相立。相崩。子少康立。都不言羿浞之事。是馬遷之疏也。）

夏桀之常違兮。（桀、夏之亡王也。」五臣云。言常背天違道。）

乃遂焉而逢殃。（殃、告也。言夏桀上背於天道。下逆於人理。乃遂以逢殃告。終爲殷湯所誅滅。）

后辛之菹醢兮。（后、君也。辛、殷之亡王紂名也。藏菜曰菹。肉醬曰醢。」菹、一作葅。五臣云。葅醢、肉醬也。補曰。菹、臻魚切。說文。酢菜也。一曰。麋鹿爲菹。虀菹之稱。菜肉通。醢音海。爾雅曰。肉謂之醢。）

殷宗用而不長。（言紂爲無道。殺比干。醢梅伯。武王杖黃鉞。行天罰。殷宗遂絕。不得長久也。」而、一作之。補曰。禮記云。昔殷紂亂天下。脯鬼侯、以饗諸侯。史記曰。紂醢九侯、脯鄂侯。淮南子云。醢鬼侯之女。葅梅伯之骸。）

湯禹儼而祗敬兮。（儼、畏也。祗、敬也。」儼、一作嚴。補曰。禮記曰。儼若思。儼亦作嚴。並魚檢切。）

周論道而莫差。（周、周家也。差、過也。言殷湯、夏禹、周之文王。受命之君。皆畏天敬賢。論議道德。無有過差。故能獲夫神人之助、子孫蒙其福祐也。」五臣云。湯、禹、周文。皆儼肅祗敬。論議道德。無有差殊。故得永年。補曰。道、治道也。言周則包文武矣。差、舊讀作蹉。五臣以爲差殊。非是。）

舉賢而授能兮。（一云舉賢才。）

循繩墨而不頗。（頗、傾也。言三王選士。不遺幽陋。舉賢用能。不顧左右。行用

（先聖法度。無有傾失。故能綏萬國、安天下也。易曰。無平不頗也。」五臣云。無有頗僻。循、一作偏。頗、一作陂。補曰。思玄賦注引楚辭。遵繩墨而不頗。遵亦循也。作偏非是。易泰卦云。無平不陂。陂一音頗。滂禾切。）皇天無私阿兮。（竊愛爲私。所私爲阿。」一云。所祐爲阿。）覽民德焉錯輔。（錯、置也。輔、佐也。言皇天神明。無所私阿。觀萬民之中有道德者。因置以爲君。使賢能輔佐。以成其志。故桀爲無道。傳與湯。紂爲淫虐。傳與文王。」德、一作惪。文選、民作人。補曰。爲、語助。錯、七故切。上天佑之爲生賢佐。故曰錯輔。）夫維聖哲以茂行兮。（哲、智也。茂、盛也。補曰。行、下孟切。）苟得用此下土。（苟、誠也。下土、謂天下也。言天下之所立者。獨有聖明之智。盛德之行。故得用事天下而爲萬民之主也。補曰。睿作聖。明作哲。聖哲之人。以有甚盛之行。故能使下之土。爲我得用。詩曰。奄有下土。）瞻前而顧後兮。（瞻、觀也。顧、視也。前謂禹湯。後謂桀紂。補曰。說文。瞻、臨視也。顧、還視也。）相觀民之計極。（相、視也。計、謀也。極、窮也。言前觀湯武之所以興。顧視桀紂之所以亡。足以觀察萬民忠佞之謀。窮其眞僞也。」民、一作人。補曰。相、息亮切。言觀民之策。此爲至矣。計、策也。極、至也。相觀、重言之也。下文亦曰覽相觀於四極。與左傳尙猶有臭、書弗遑暇食。語同。）夫孰非義而可用兮。孰非善而可服。（服、服事也。言世之人臣。誰有不行仁義而可任用。誰有不行信善而可服事者乎。言人非義則德不立。非善則行不成也。」五臣云。服、用也。）阽余身而危死兮。（阽猶危也。或云。阽、近也。言己盡忠。近於危殆。」一本、死下有節字。補曰。阽音鹽。臨危也。小爾雅曰。疾甚謂之阽。前漢注云。阽、近邊欲墮之意。）覽余初其猶未悔。（言己正言危行。身將死亡。上觀初世伏節之賢士。我志所樂。終不悔恨也。」五臣云。今觀我之初志。終竟行。猶未爲悔。）不量鑿而正枘兮。（量、度也。正、方也。枘所以充鑿。補曰。量、力香切。鑿音漕。穿孔也。枘而銳切。刻木端。所以入鑿。淮南子云。良工漸乎矩鑿之中。）固前修以菹醢。（言工不量度其鑿、而方正其枘。則物不固而木破矣。臣不度君賢愚。竭其忠信。則被罪過而身殆也。自前世修名之人。以獲菹醢。龍逢梅伯是也。菹、一作葅。五臣云。邪佞在前。忠賢何由能進。補曰。九辯云。圜鑿而方枘兮。吾固知其鉏鋙而難入。夫邪佞在前。而己以正直當之。其君不察。得罪必矣。）曾歔欷余鬱邑兮。（曾、累也。歔欷、懼貌。或曰。哀泣之聲也。鬱邑、憂也。」曾、一作增。邑、一作悒。補曰。歔、許居切。欷、香衣許毅二切。）哀朕時之不當。（言我累息而懼、鬱邑而憂者。自哀生不當舉賢之時。而値菹醢之世也。補曰。當、平聲。）攬茹蕙

以掩涕兮。（茹、柔耎也。」攬、一作擥。文選作擥。五臣云。茹、臭也。蕙、香草。以喻忠正之心。補曰。茹。文選音汝。玉篇云。茹、柔也。一曰。菜茹。五臣以茹爲香。誤矣。呂氏春秋曰。以茹魚驅蠅。蠅愈至而不可禁。則茹又爲臭敗之名。非香也。）霑余襟之浪浪。（霑、濡也。衣眥謂之襟。浪浪、流貌也。言己自傷放在草澤。心悲泣下。霑濡我衣。浪浪而流。猶引取柔耎香草。以自掩拭。不以悲放失仁義之則也。補曰。爾雅。衣眥謂之襟。襟、交領也。浪音郎。）跪敷衽以陳辭兮。（敷、布也。衽、衣前也。陳辭於重華。道羿澆以下也。故下句云。發軔於蒼梧也。」辭、一作詞。補曰。跪、巨委切。爾雅疏云。衽、裳際也。）耿吾既得此中正。（耿、明也。言己上覩禹、湯、文王修德以興。下見羿、澆、桀、紂行惡以亡。中知龍逢、比干執履忠直。身以菹醢。乃長跪布衽。俛首自念。仰訴於天。則中心曉明。得此中正之道。精合眞人。神與化游。故設乘雲駕龍。周歷天下。以慰己情。緩幽思也。」五臣云。明我得此中正之道。補曰。言己所以陳詞於重華者。以吾得中正之道。耿然甚明故也。反離騷云。吾馳江潭之汎溢兮。將折衷乎重華。舒中情之煩或兮。恐重華之不纍與。余恐重華與沈江而死。不與投閣而生也。）駟玉虬以椉鷖兮。（有角曰龍。無角曰虬。鷖、鳳皇別名也。山海經云。鷖身有五采而文如鳳。鳳類也。以爲車飾。」虬、一作蚪。椉、一作乘。鷖、一作翳。補曰。言以鷖爲車。而駕以玉虬也。駟、一乘四馬也。虬、龍類也。渠幽切。說文云。龍子有角者。相如賦云。六玉蚪。謂駕六馬。以玉飾其鑣勒。有似玉蚪也。鷖、於計烏雞二切。山海經云。九疑山有五彩之鳥。飛蔽一鄉。五彩之鳥。鷖鳥也。又云。蛇山有鳥。五色。飛蔽日。名鷖鳥。）溘埃風余上征。（溘、猶掩也。埃、塵也。言我設往行游。將乘玉虬。駕鳳車。掩塵埃而上征。去離世俗。遠羣小也。補曰。遠游云。掩浮雲而上征。故逸云。溘猶掩也。按溘、奄忽也。渴合切。征、行也。言忽然風起。而余上征。猶所謂忽乎吾將行耳。）朝發軔於蒼梧兮。（軔、搘輪木也。蒼梧、舜所葬也。」搘、一作支。補曰。軔音刃。戰國策云。陛下嘗軔車於趙矣。軔、止車之木。將行則發之。五臣以軔爲車輪。誤矣。山海經云。蒼梧山、舜葬于陽。帝丹朱葬于陰。禮記曰。舜葬于蒼梧之野。注云。舜征有苗而死。因葬焉。蒼梧於周。南越之地。今爲郡。如淳曰。舜葬九疑。九疑在蒼梧馮乘縣。故或曰舜葬蒼梧也。）夕余至乎縣圃。（縣圃、神山。在崑崙之上。淮南子曰。崑崙縣圃。維絕。乃通天。言己朝發帝舜之居。夕至縣圃之上。受道聖王。而登神明之山。」縣、一作懸。一無絕字。一本乃作絕。補曰。縣音玄。山海經云。槐江之山。上多琅玕金玉。其陽多丹粟。陰多金銀。實惟帝之平圃。南望崑崙。其光熊熊。其氣魂魂。西望大澤。后稷所潛。平圃即縣圃也。穆天子傳云。春山之澤。清水出

（泉溫和無風飛鳥百獸之所飲食先王之所謂縣圃水經云崑崙說曰崑崙之山三級下曰樊桐一名板松二曰玄圃一名閬風上曰層城一名天庭層音增淮南子言傾宮旋室縣圃閬風樊桐在崑崙閶闔之中樊音飯又曰崑崙之丘或上倍之是謂涼風之山登之而不死或上倍之是謂懸圃之山登之乃靈能使風雨或上倍之乃維上天登之乃神是謂太帝之居東方朔十洲記曰崑崙山有三角一角正北上干北辰星之燿名閬風巔其一角正西名曰玄圃臺其一角正東名曰崑崙宮玄與縣古字通天問曰崑崙縣圃其居安在）欲少留此靈瑣兮（靈以喻君瑣門鏤也文如連瑣楚王之省閣也一云靈神之所在也瑣門有青瑣也言未得入門故欲小住門外∟瑣一作璅五臣云璅門閣也補曰瑣先杲切上文言夕余至乎縣圃則靈瑣神之所在也神之所在以喻君也漢舊儀云黃門令日暮入對青瑣丹墀拜音義云青瑣以青畫戶邊鏤也）日忽忽其將暮（言己誠欲少畱於君之省閣以須政教日又忽去時將欲暮年歲且盡言己衰老也）吾令羲和弭節兮（羲和日御也弭按也按節徐步也補曰山海經東南海外有羲和之國有女子名曰羲和是生十日常浴日於甘淵注云羲和天地始生主日月者也故堯因是立羲和之官以主四時虞世南引淮南子云爰止羲和爰息六螭是謂懸車注云日乘車駕以六龍羲和御之日至此而薄於虞淵羲和至此而迴弭止也彌耳切）望崦嵫而勿迫（崦嵫日所入山也下有蒙水水中有虞淵迫附也言我恐日暮年老道德不施欲令日御按節徐行望日所入之山且勿附近冀及盛時遇賢君也∟勿一作未補曰崦音淹嵫音茲山海經曰鳥鼠同穴山西南曰崦嵫之山淮南子云日入崦嵫經細柳入虞淵之汜）路曼曼其修遠兮（修長也∟釋文曼作漫五臣云漫漫遠貌補曰曼漫並莫半切集韻曼曼長也謨官切）吾將上下而求索（言天地廣大其路曼曼遠而且長不可卒至吾方上下左右以求索賢人與己合志者也補曰索所各切）飲余馬於咸池兮（咸池日浴處也補曰飲於禁切九歌云與女沐兮咸池逸云咸池星名蓋天池也天文大象賦云咸池浮津而淼漫注云咸池三星天潢南魚鳥之所託也又七諫云屬天命而委之咸池注云咸池天神按下文言扶桑則咸池乃日所浴者也）總余轡乎扶桑（總結也扶桑日所拂木也淮南子曰日出湯谷浴乎咸池拂于扶桑是謂晨明登于扶桑爰始將行是謂朏明言我乃往至東極之野飲馬於咸池與日俱浴以潔己身結我車轡于扶桑以畱日行幸得不老延年壽也補曰山海經云黑齒之北曰湯谷有扶木九日居下枝

（一日居上枝皆戴烏郭璞云扶木扶桑也天有十日迭出運照東方朔十洲記云扶桑在碧海中葉似桑樹長數千丈大二千圍兩兩同根更相依倚是名扶桑淮南子云扶木在陽州日之所曊曊猶照也說文云榑桑神木日所出榑音扶湯與暘同）

折若木以拂日兮（若木在崑崙西極其華照下地拂擊也一云蔽也補曰山海經南海之內黑水之間有木名曰若木若水出焉又曰灰野之山有樹青葉赤華名曰若木日所入處生崑崙西附西極也然則若木有二而此乃灰野之若木歟淮南子曰若木在建木西末有十日其華照下地注云若木端有十日狀如連珠華光也光照其下也一云狀如蓮華天問云羲和之未揚若華何光）

聊逍遙以相羊（聊且也逍遙相羊皆游也言已總結日轡恐不能制年時卒過故復轉之西極折取若木以拂擊日使之還去且相羊而游以俟君命也或謂拂蔽也以若木鄣蔽日使不得過也逍遙一作須臾羊一作徉補曰逍遙猶翱翔也相羊猶徘徊也）

前望舒使先驅兮（望舒月御也月體光明以喻臣清白也補曰淮南子曰月御曰望舒亦曰纖阿史記周本紀云百夫荷罕旗以先驅顏師古云先驅導路也李善云先驅前驅也周禮王出入則辟左右而前驅）

後飛廉使奔屬（飛廉風伯也風爲號令以喻君命言已使清白之臣如望舒先驅求賢使風伯奉君命於後以告百姓或曰駕乘龍雲必假疾風之力使奔屬於後補曰屬音注連也呂氏春秋曰風師曰飛廉應劭曰飛廉神禽能致風氣晉灼曰飛廉鹿身頭如雀有角而蛇尾豹文河圖曰風者天地之使乃告號令）

鸞皇爲余先戒兮（鸞俊鳥也皇雌鳳也以喻仁智之士先一作前五臣云鸞皇靈鳥補曰山海經女牀山有鳥狀如翟而五采畢備聲似雞而尾長名曰鸞鸞見則天下安寧瑞應圖曰鸞者赤神之精鳳皇之佐也爾雅曰鶠鳳其雌皇皇或作凰爲去聲）

雷師告余以未具（雷爲諸侯以興於君言已使仁智之士如鸞皇先戒百官將往適道而君怠墮告我嚴裝未具余一作我補曰春秋合誠圖云軒轅主雷雨之神一曰雷師豐隆也）

吾令鳳鳥飛騰兮繼之以日夜（言我使鳳鳥明智之士飛行天下以求同志續以日夜冀州逢遇也文選云吾令鳳皇飛騰兮又繼之以日夜補曰山海經云丹穴之山有鳥焉其狀如雞五彩而文曰鳳鳥是鳥也飲食則自歌自舞見則天下大康寧上言鸞皇鸞鳳皇之佐而皇雌鳳也以喻賢人之司類者故爲命先戒百官此云鳳鳥以喻賢人之全德者故令飛騰以求同志也）

飄風屯其相離兮（回風爲飄飄風無常之風以興邪惡之衆屯其相離言不與已和合也補曰爾雅注云飄）

（風、旋風。屯、徒昆切。聚也。）帥雲霓而來御。（雲霓、惡氣。以喻佞人。御、迎也。言己使鳳鳥往求同志之士。欲與俱共事君。反見邪惡之人。相與屯聚。謀欲離己。又遇佞人相帥來迎。欲使我變節以隨之也。一帥、一作率。補曰。御讀若迓。霓、五稽五歷五結三切。通作蜺。文選云。雲旗拂霓。又云。俯而觀乎雲霓。沈約郊居賦云。雌霓連蜷。並讀作側聲。司馬溫公云。約賦但取聲律便美。非霓不可讀爲平聲也。爾雅。蜺爲挈貳。說文。霓、屈虹。青赤或白色。陰氣也。郭氏云。雄曰虹。謂明盛者。雌曰蜺。謂暗微者。虹者、陰陽交會之氣。雲薄漏日。日照雨滴。則虹生也。）紛總總其離合兮。（紛、盛多貌。總總猶僔僔。聚貌。└五臣云。紛、亂也。）斑陸離其上下。（斑、亂貌。陸離、分散也。言己游觀天下。但見俗人競爲讒佞。僔僔相聚。乍離乍合。上下之義。斑然散亂。而不可知也。└斑、一作班。補曰。斑駁文也。下音戶。）吾令帝閽開關兮。（帝謂天帝。閽、主門者也。補曰。說文云。閽常以昏閉門隸也。）倚閶闔而望予。（閶闔、天門也。言己求賢不得。疾讒惡佞。將上訴天帝。使閽人開關。又倚天門望而距我。使我不得入也。補曰。天文大象賦曰。儼閶闔以洞開。注云。宮牆兩藩正南開如門象者。名閶闔門。淮南子曰。排閶闔。淪天門。注云。閶闔、始升天之門也。天門、上帝所居紫微宮門也。說文云。閶、天門也。闔、門扇也。楚人名門曰閶闔。文選注云。閶闔、天門也。王者因以爲門。屈原亦以閶闔喻君門也。予音與。叶韻。）時曖曖其將罷兮。（曖曖、昏昧貌。罷、極也。└罷、一作疲。補曰。曖、日不明也。音愛。罷音皮。）結幽蘭而延佇。（言時世昏昧。無有明君。周行罷極。不遇賢士。故結芳草長立、有還意也。└而、一作以。五臣云。結芳草自潔。長立而無趣向。補曰。劉次莊云。蘭喻君子。言其處於深林幽澗之中。而芬芳郁烈之不可掩。故楚辭云云。）世溷濁而不分兮。（溷、亂也。濁、貪也。補曰。溷、胡困切。）好蔽美而嫉妬。（言時世君亂臣貪。不別善惡。好蔽美德而嫉妬忠信也。└五臣云。蔽、隱也。）朝吾將濟於白水兮。（濟、渡也。淮南子言白水出崑崙之山。飲之不死。└於、一作乎。補曰。河圖曰。崑山出五色流水。其白水入中國。名爲河也。五臣云。白水神泉。）登閬風而緤馬。（閬風、山名。在崑崙之上。緤、繫也。言己見中國溷濁。則欲渡白水。登神山。屯車繫馬而留止也。白水潔淨。閬風清明。言己修清白之行、不懈怠也。└緤、一作絏。補曰。閬音郎。又音浪。道書云。閬野者、閬風之府是也。崑崙上有九府。是爲九宮。餘說已見縣圃下。緤音薛。左傳曰。臣負羈紲。紲、馬韁也。馬、滿補切。）忽反顧以流涕兮。哀高丘之無女。（楚有高丘之山。女以喻臣。言己雖去。意不能已。猶復顧念楚國無有賢臣。心爲

（之悲而流涕也。或云。高丘、閬風山上也。無女、喻無與己同心也。舊說高丘、楚地名也。」五臣云。女、神女。喻忠臣。補曰。離騷多以女喻臣。不必指神女。）溘吾游此春宮兮。（溘、奄也。春宮、東方青帝舍也。」溘、一作壒。補曰。壒、塵也。無奄忽義。）折瓊枝以繼佩。（繼、續也。言己行游。奄然至於青帝之舍。觀萬物始生。皆出於仁義。復折瓊枝以續佩。守仁行義。志彌固也。補曰。瓊、玉之美者。傳曰。南方有鳥。其名爲鳳。天爲生樹。名曰瓊枝。高百二十仞。大三十圍。以琳琅爲實。後漢注云。瓊枝、玉樹。以喻堅貞。下文云。折瓊枝以爲羞。）及榮華之未落兮。（榮華、喻顏色。落、墮也。補曰。游春宮。折瓊枝。欲及榮華之未落也。）相下女之可詒。（相、視也。詒、遺也。言己既修行仁義。冀得同志。願及年德盛時。顏貌未老。視天下賢人。將持玉帛而聘遺之。與俱事君也。」詒、一作貽。補曰。相、息亮切。下女、喻賢人之在下者。詒、音怡。通作貽。）吾令豐隆乘雲兮。（豐隆、雲師。」一曰雷師。下注同。椉、一作乘。補曰。九歌雲中君注云。雲神豐隆。五臣曰。雲神屏翳。按豐隆或曰雲師。或曰雷師。屏翳或曰雲師。或曰雨師。或曰風師。歸藏云。豐隆筮雲氣而告之。則雲師也。穆天子傳云。天子升崑崙。封豐隆之葬。郭璞云。豐隆筮師御雲。得大壯卦。遂爲雷師。淮南子曰。季春三月。豐隆乃出。以將其雨。張衡思玄賦云。豐隆軒其震霆。雲師䨦以交集。則豐隆雷也。雲師、屏翳也。天問曰。萍號起雨。則屏翳雨師也。洛神賦云。屏翳收風。則風師也。又周官有飌師雨師。淮南子云。雨師灑道。風伯埽塵。說者以爲箕畢二星也。列仙傳云。赤松子神農時爲雨師。風俗通云。玄冥爲雨師。其說不同。據楚辭則以豐隆爲雲師。飛廉爲風伯。屏翳爲雨師耳。）求宓妃之所在。（宓妃、神女。以喻隱士。言我令雲師豐隆乘雲周行。求隱士清潔若宓妃者。欲與并心力也。」宓、一作虙。五臣云。虙妃以喻賢臣。補曰。漢書古今人表有宓羲氏。宓音伏。字本作虙。顏氏家訓云。虙字从虍。宓字从宀。下俱爲必。孔子弟子宓子賤。即虙羲之後。俗字以爲宓。或復加山。子賤碑云。濟南伏生、即子賤之後。是知虙之與伏、古來通用。誤以爲密。較可知矣。洛神賦注云。宓妃、伏犧氏女。溺洛水而死。遂爲河神。）解佩纕以結言兮。（纕、佩帶也。補曰。洛神賦云。願誠素之先達兮。解玉珮而要之。亦此意。）吾令蹇修以爲理。（蹇修、伏羲氏之臣也。理、分理也。述禮意也。言己既見宓妃。則解我佩帶之玉。以結言語。使古賢蹇修而爲媒理也。伏羲時敦樸。故使其臣也。」五臣云。令蹇修爲媒以通辭理。補曰。宓妃、伏犧氏之女。故使其臣以爲理也。）紛總總其離合兮。忽緯繣其難遷。（緯繣、乖戾也。遷、徙也。言蹇修既持其佩帶通言。而讒人復相聚毀敗。令其意一合一

（離。遂以乖戾而見距絕。言所居深僻。難遷徙也。補曰。緯音徽。繣、呼麥切。又音畫。博雅作敹儘。廣韻作徽繣。此言隱士忽與我乖刺。其意難移也。）

夕歸次於窮石兮。（次、舍也。再宿爲信。過信爲次。淮南子言弱水出於窮石。入於流沙也。補曰。郭璞注山海經云。弱水出自窮石。窮石、今之西郡刪丹。蓋其別流之原。淮南子注云。窮石、山名。在張掖也。左傳曰。后羿自鉏遷于窮石。）

朝濯髮乎洧盤。（洧盤、水名。禹大傳曰。洧盤之水、出崦嵫之山。言宓妃體好清潔。暮即歸舍窮石之室。朝沐洧盤之水。遁世隱居而不肯仕也。盤、一作槃。補曰。洧、于軌切。）

保厥美以驕傲兮。（倨簡曰驕。侮慢曰傲。」一傲、一作放。）

日康娛以淫遊。（康、安也。言宓妃用志高遠。保守美德。驕傲侮慢。日自娛樂。以游戲自恣。無有事君之意也。」五臣云。淫、久也。言隱居之人。日日安樂久游。無意以匡君。補曰。說文云。淫、私逸也。爾雅。久雨謂之淫。故淫亦訓久。）

雖信美而無禮兮。來違棄而改求。（違、去也。改、更也。言宓妃雖信有美德。驕傲無禮。不可與共事君。來復棄去。而更求賢也。」棄、一作弃。補曰。此孔子所謂隱者。子路所謂潔身亂倫。）

覽相觀於四極兮。（覽相、一作求覽。補曰。相、去聲。）

周流乎天余乃下。（言我乃復往觀視四極。周流求賢。然後乃來下也。」一云。周流天乎。一無乎字。補曰。爾雅。東至於泰遠。西至於邠國。南至於濮鉛。北至於祝栗。謂之四極。邠、說文作汃。汃、西極之水也。又淮南子云。東方東極之山曰開明之門。南方南極之山曰暑門。西方西極之山曰閶闔之門。北方北極之山曰寒門。下音戶。）

望瑤臺之偃蹇兮。（石次玉曰瑤。詩曰。報之以瓊瑤。偃蹇、高貌。補曰。說文云。瑤、玉之美者。）

見有娀之佚女。（有娀、國名。佚、美也。謂帝嚳之妃契母簡狄也。配聖帝。生賢子。以喻貞賢也。詩曰。有娀方將。帝立子生商。呂氏春秋曰。有娀氏有美女。爲之高臺而飲食之。言己望見瑤臺高峻。睹有娀氏美女。思得與共事君也。」佚、釋文作妷。補曰。娀音嵩。李善引呂氏春秋曰。有娀氏有二佚女。爲九成之臺。淮南子曰。有娀在不周之北。長女簡翟。少女建疵。注云。姊妹二人在瑤臺也。佚音逸。）

吾令鴆爲媒兮。（鴆、運日也。羽有毒。可殺人。以喻讒佞賊害人也。補曰。鴆、直禁切。廣志云。其鳥大如鴞。紫綠色。有毒。食蛇蝮。雄名運日。雌名陰諧。以其毛歷飲卮則殺人。）

鴆告余以不好。（言我使鴆鳥爲媒。以求簡狄。其性讒賊。不可信用。還詐告我。言不好也。」五臣云。忠賢、讒佞所疾。故云不好。補曰。好、讀如好人提提之好。夫鴆之不可爲媒、審矣。屈原何爲使之乎。淮南言暉日知晏。陰諧知雨。蓋類小人之有智者。君子不逆詐。不億不信。待其不可用。然後棄之耳。堯之）

（用鯀是也。暉與運同）雄鳩之鳴逝兮。（逝、往也。﹂釋文。雄作鳩。補曰。說文云。鳩、鶻鵃也。爾雅云。鶌鳩、鶻鵃。注云。似山鵲而小。短尾。青黑色。多聲。月令。鳴鳩拂其羽。即此鳩也。）余猶惡其佻巧。（佻、輕也。巧、利也。言又使雄鳩銜命而往。其性輕佻巧利。多語言而無要實。復不可信用也。﹂五臣云。雄鳩多聲。言使辨捷之士往聘忠賢。我又惡其輕巧而不信。補曰。佻、吐凋切。又土了切。爾雅云。佻、偷也。）心猶豫而狐疑兮。（補曰。猶、由柚二音。顏氏家訓曰。尸子云。五尺犬爲猶。說文。隴西謂犬子爲猶。吾以爲人將犬行。犬好豫在人前。待人不得。又來迎候。此乃豫之所以爲未定也。故謂不決曰猶豫。或以爾雅曰。猶如麂。善登木。猶、獸名也。既聞人聲。乃豫緣木。如此上下。故稱猶豫。水經引郭緣生述征記云。河津冰始合。車馬不敢過。要須狐行。云此物善聽。冰下無水乃過。人見狐行方渡。按風俗通云。里語稱狐欲渡河。無如尾何。且狐性多疑。故俗有狐疑之說。未必一如緣生之言也。然禮記曰。決嫌疑。定猶豫。疏云。猶是玃屬。豫是虎屬。說文云。豫、象之大者。又老子曰。豫兮若冬涉川。猶兮若畏四鄰。則猶與豫皆未定之辭。）欲自適而不可。（適、往也。言己令鴆爲媒。其心讒賊。以善爲惡。又使雄鳩銜命而往。多言無實。故中心狐疑。猶豫意欲自往。禮又不可。女當須媒士。必待介也。）鳳皇既受詒兮。（詒、一作詔。五臣云。詒、遺也。言我得賢人如鳳皇者。受遺玉帛。將行就聘。）恐高辛之先我。（高辛、帝嚳有天下號也。帝繫曰。高辛氏爲帝嚳。帝嚳次妃有娀氏女。生契。言己既得賢智之士。若鳳皇受禮遺將行。恐帝嚳已先我得娀簡狄也。﹂遺、一作遺。五臣云。帝嚳、喻諸國賢君。補曰。皇甫謐云。高辛都亳。今河南偃師是。張晏云。高辛所興之地名也。）欲遠集而無所止兮。（集、一作進。）聊浮游以逍遙。（言己既求簡狄。復後高辛。欲遠集他方。又無所之。故且游戲觀望以忘憂。用以自適也。）及少康之未家兮。留有虞之二姚。（少康、夏后相之子也。有虞、國名。姚姓。舜後也。昔寒浞使澆殺夏后相。少康逃奔有虞。虞因妻以二女、而邑於綸。有田一成。有眾一旅。能布其德。以收夏眾。遂誅滅澆。復禹之舊績。屈原設至遠方之外。博求眾賢。索宓妃則不肯見。求簡狄、又後高辛。若少康留止有虞而得二妃。以成顯功。是不欲遠去之意也。補曰。二姚事見左傳。杜預云。梁國有虞縣。皇甫謐云。今河東大陽西山上有虞城。姚音遙。說文云。虞舜居姚虛。因以爲姓。）理弱而媒拙兮。（弱、劣也。拙、鈍也。一五臣云。我欲留聘二姚。又恐道理弱於少康、而媒無巧辭。）恐導言之不固。（言己欲效少康留而不去。又恐媒人弱鈍。達言於君。不能堅固。復使回移也。）

世溷濁而嫉賢兮。（世、一作時。）好蔽美而稱惡。（稱、舉也。再言世溷濁者、懷襄二世不明、故羣下好蔽忠正之士、而舉邪惡之人。「美、一作善。補曰、再言世溷濁者、甚之也。屈原作此。在懷王之世耳。惡、去聲。言可美者蔽之、可惡者稱之。）閨中既以邃遠兮。（小門謂之閨。邃、深也。「一無以字。補曰、爾雅、宮中之門謂之闈、其小者謂之閨。邃、雖遂切。）哲王又不寤。（哲、智也。寤、覺也。言君處宮殿之中、其閨深遠、忠言難通、指語不達、自明智之王、尚不能覺悟善惡之情、高宗殺孝己是也。何況不智之君、而多闇蔽、固其宜也。補曰、說文、寐覺而有信曰寤。閨中既以邃遠者、言不通羣下之情。哲王又不寤者、言不知忠臣之分。懷王不明、而曰哲王者、以明望之也。太史公所謂冀幸君之一悟、俗之一改也。韓愈琴操云、臣罪當誅兮、天王聖明、亦此意。）懷朕情而不發兮。余焉能忍與此終古。（言我懷忠信之情、不得發用、安能久與此闇亂之君終古而居乎。意欲復去也。「一本忍下有而字。釋文、古音故。補曰、此言當世之人、蔽美稱惡、不能與之久居也。九歌曰、長無絕兮終古。九章曰、去終古之所居。終古、猶永古也。考工記注曰、齊人之言終古、猶言常也。集韻、古音估者、故也。音故者、始也。）索藑茅以筳篿兮。（索、取也。藑茅、靈草也。筳、小折竹也。楚人名結草折竹以卜曰篿。「文選、藑作瓊。五臣云、筳、竹算也。補曰、索、所革切。藑音瓊。爾雅云、葍、藑茅。注云、藑、葍一種、花有赤者爲藑。筳音廷。篿音專。後漢方術傳曰、挺專折竹。注云、挺、八段竹也。音同。）命靈氛爲余占之。（靈氛、古明占吉凶者。言己欲去則無所集、欲止又不見用、憂懣不知所從、乃取神草竹筳、結而折之、以卜去留、使明智靈氛占其吉凶也。）曰兩美其必合兮、孰信修而慕之。（靈氛言以忠臣而就明君、兩美必合。楚國誰能信明善惡、修行忠直、欲相慕及者乎。己宜以時去也。）恖九州之博大兮、豈唯是其有女。（言我思念天下博大、豈獨楚國有臣而可止乎。「恖、古文思。亦作思。唯、一作惟。補曰、女、細呂切。）曰勉遠逝而無狐疑兮。（一無狐字。）孰求美而釋女。（五臣云、靈氛曰、但勤力遠去。誰有求忠臣而不擇取汝者也。補曰、再舉靈氛之言者、甚其言可去也。）何所獨無芳草兮。（草、一作艸。舊作卉。補曰、爾雅云、卉、草。疏云、別二名也。文選注云、卉、白草總名。楚人語也。）爾何懷乎故宇。（懷、思也。宇、居也。言何所獨無賢芳之君、何必思故居而不去也。此皆靈氛之辭。「爾、一作尒。宇、一作宅。注同。補曰、若作宅、則與下韻叶。）世幽昧以眩曜兮。（眩曜、惑亂貌。「世、一作時。眩、一作眩。補曰、昡、日

（光也。其字從日。眩、目無常主也。其字從目。並熒絹切。淮南云。嫌疑肖象者。衆人之所眩耀。）孰云察余之善惡。（屈原答靈氛曰。當世之君。皆闇昧惑亂。不分善惡。誰當察我之善情。而用己乎。是難去之意也。」善惡、一作中情。文選。善作美。）

民好惡其不同兮。（民、一作人。）惟此黨人其獨異。（黨、鄉黨。謂楚國也。言天下萬民之所好惡。其性不同。此楚國尤獨異也。」五臣云。好、愛。惡、憎也。補曰。好、惡。並去聲。黨、朋黨。謂椒蘭之徒也。）

戶服艾以盈要兮。（艾、白蒿也。盈、滿也。或言艾非芳草也。一名冰臺。補曰。要與腰同。爾雅。艾、冰臺。注云。今艾蒿。）謂幽蘭其不可佩。（言楚國戶服白蒿。滿其要帶。以爲芳。反謂幽蘭臭惡。爲不可佩也。以言君親愛讒佞。憎遠忠直。而不肯近也。」其、一作兮。一作之。五臣云。言楚國皆好讒佞。謂忠正不可行於身也。）

覽察草木其猶未得兮。（察、視也。」草、一作艸。一作卉。猶、一作獨。）豈珵美之能當。（珵、美玉也。相玉書言。珵大六寸。其耀自照。言時人無能知臧否。觀衆草尚不能別其香臭。豈當知玉之美惡乎。以爲草木易別於禽獸。禽獸易別於珠玉。珠玉易別於忠佞。知人最爲難也。」五臣云。豈能辨玉之臧否。而當之乎。玉喻忠直。補曰。珵美、猶九章言蓀美也。珵音呈。一曰珮珩也。）

蘇糞壤㠯充幃兮。（蘇、取也。充、猶滿也。壤、土也。幃謂之幐。幐、香囊也。」㠯、一作以。補曰。史記。樵蘇後爨。蘇、取草也。又淮南子曰。蘇援世事。蘇猶索也。幃、許歸切。下同。爾雅云。婦人之褘謂之縭。注云。即今之香纓也。褘邪交落帶繫於體。因名爲褘。幐音騰。）謂申椒其不芳。（言蘇糞土以滿香囊。佩而帶之。反謂申椒臭而不香。言近小人。遠君子也。）

欲從靈氛之吉占兮。心猶豫而狐疑。（言己欲從靈氛勸去之吉占。則心中狐疑。念楚國也。補曰。靈氛之占。於異姓則吉矣。在屈原則不可。故猶豫而狐疑也。）

巫咸將夕降兮。（巫咸、古神巫也。當殷中宗之世。降、下也。補曰。書序云。伊陟贊於巫咸。前漢郊祀志云。巫咸之興自此始。說者曰。巫咸、殷賢臣。一云名咸。殷之巫也。說文曰。巫、祝也。古者巫咸初作巫。山海經曰。巫咸國在女丑北。又曰。大荒之中有靈山。巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫眞、巫孔、巫抵、巫謝、巫羅十巫。從此升降。淮南子曰。軒轅丘在西方。巫咸在其北。注云。巫咸知天道。明吉凶。據此則巫咸之興尚矣。商時又有巫咸也。莊子曰。鄭有神巫曰季咸。又有巫咸祒。皆取此名。言夕降者。神降多以夜。陳寶之類是也。）

懷椒糈而要之。（椒、香物。所以降神。糈、精米。所以享神。言巫咸將夕從天上來下。願懷椒糈要之。使占茲吉凶也。」糈、俗作糈。補曰。糈音所。祭神米也。孟康曰。椒糈、以椒香米饋也。要、）

（伊消切）百神翳其備降兮。九疑繽其並迎。（翳、蔽也。繽、盛也。九疑、舜所葬也。言巫咸得己椒糈。則將百神、蔽日來下。舜又使九疑之神、紛然來迎。知己之志也。乚疑、一作嶷。補曰。翳、於計切。嶷與疑同。迎、魚慶切。迓也。漢紀曰。望祀虞舜於九嶷。張揖曰。九嶷在零陵營道縣。文穎曰。九嶷半在蒼梧。半在零陵。顏師古云。疑、似也。山有九峯。其形相似。水經云。峯秀數郡之間。異嶺同勢。遊者疑焉。）皇剡剡其揚靈兮。（皇、皇天也。剡剡、光貌。補曰。剡、以冉切。九歌云。橫大江兮揚靈。）告余以吉故。（言皇天揚其光靈。使百神告我。當去就吉善也。乚五臣云。告我去當吉。補曰。靈氛之占。筳篿折竹而卜。至百神備降。九嶷並迎。告我使去。則可以去矣。）曰勉陞降以上下兮。（勉、強也。上謂君。下謂臣。乚陞、一作升。補曰。升降上下、猶所謂經營四荒。周流六漠耳。不必指君臣。）求榘矱之所同。（榘、法也。矱、度也。言當自勉強。上求明君。下索賢臣。與己合法度者。因與同志。共爲治也。乚榘、一作矩。矱、一作彠。五臣云。此巫咸之言。補曰。榘、俱雨切。矱、紆縛烏郭二切。淮南子曰。知榘彠之所周。注云。榘、方也。彠、度法也。）湯禹嚴而求合兮。（嚴、敬也。合、匹也。乚嚴、一作儼。補曰。自此以下。皆屈原語。）摯咎繇而能調。（摯、伊尹名。湯臣也。咎繇、禹臣也。調、和也。言湯禹至聖。猶敬承天道。求其匹合。得伊尹、咎繇。乃能調和陰陽而安天下也。乚一作皐陶。補曰。天問曰。帝乃降觀。下逢伊摯。即伊尹也。）苟中情其好修兮。又何必用夫行媒。（行媒、喻左右之臣也。言誠能中心常好善。則精感神明。賢君自舉用之。不必須左右薦達也。乚一無又字。五臣云。苟、且也。）說操築於傅巖兮。（說、傅說也。傅巖、地名。補曰。說音悅。操、七刀切。築、擣也。）武丁用而不疑。（武丁、殷之高宗也。言傅說抱道懷德。而遭遇刑罰。操築作於傅巖。武丁思想賢者。夢得聖人。以其形像求之。因得傅說。登以爲公。道用大興。爲殷高宗也。書序曰。高宗夢得說。使百工營求諸野。得諸傅巖。作說命。是佚篇也。乚補曰。孟子曰。傅說舉於版築之閒。史記云。說爲胥靡。築於傅險。見於武丁。武丁曰。是也。遂以傅險姓之。號曰傅說。險與巖同。徐廣曰。尸子云。傅巖在北海之洲。孔安國曰。傅氏之巖、在虞虢之界。通道所經。有澗水壞道。常使胥靡刑人築護此道。說賢而隱。代胥靡築之。以供食也。）呂望之鼓刀兮。（呂、太公之氏姓也。鼓、鳴也。或言呂望太公姜姓也。未遇之時。鼓刀屠於朝歌也。補曰。史記云。太公望呂尚者。東海上人。本姓姜氏。從其封姓。故曰呂尚。戰國策云。太公望、老婦之逐夫。朝歌之廢屠。文王用之而王。注云。呂尚爲老婦之所逐。賣肉於朝歌。肉上生臭不售。故曰廢屠。淮南子

（曰太公之鼓刀注云太公、河內汲人有屠釣之困）遭周文而得舉（言太公避紂居東海之濱聞文王作興盍往歸之至於朝歌而道窮困自鼓刀而屠遂西釣於渭濱文王夢得聖人於是出獵而遇之遂載以歸用以爲師言吾先公望子久矣因號爲太公望或言周文王夢天帝立令狐之津太公立其後帝曰昌賜汝名師文王再拜太公亦再拜太公夢亦如此文王出田見識所夢載與俱歸以爲太師也補曰天問云師望在肆昌何識鼓刀揚聲后何喜注云呂望鼓刀在列肆文王親往問之對曰下屠屠牛上屠屠國）甯戚之謳歌兮（甯戚衞人）齊桓聞以該輔（該、備也甯戚修德不用退而商賈宿齊東門外桓公夜出甯戚方飯牛叩角而商歌桓公聞之知其賢舉用爲客卿備輔佐也補曰淮南子云甯戚欲干齊桓公困窮無以自達於是爲商旅將任車以商於齊暮宿於郭門之外飯牛車下望見桓公乃擊牛角而商歌桓公聞之曰異哉歌者非常人也命後車載之三齊記載其歌曰南山矸白石爛生不遭堯與舜禪短布單衣適至骭從昏飯牛薄夜半長夜漫漫何時旦桓公召與語悅之以爲大夫矸與岸同一作南山粲屈原舉呂望、傅說、甯戚之事傷今之不然也）及年歲之未晏兮（晏晚）時亦猶其未央（央、盡也言己所以汲汲欲輔佐君者冀及年未晏晚以成德化也然年時亦尙未盡冀若三賢之遭遇也乚其、一作而補曰說文央、久也詩曰夜未央）恐鵜鴂之先鳴兮（鵜鴂、一名買鵤常以春分鳴也乚鵜一作鶗五臣云鶗鴂以秋分前鳴則草木凋落補曰鵜音提鴂音決一音弟桂、一音殄絹反離騷云徒恐鷤䳏之將鳴兮顧先百草爲不芳顏師古云鷤䳏一名買鵤一名子規一名杜鵑常以立夏鳴鳴則衆芳皆歇䳏與鴂同鵤音施思玄賦云恃知己而華予兮鶗鴂鳴而不芳注云以秋分鳴李善云臨海異物志鶗鴂一名杜鵑至三月鳴晝夜不止服虔曰鶗鴂一名鵙伯勞也順陰陽氣而生按禽經云嶲周、子規也江介曰子規蜀右曰杜宇又曰鶗鴂鳴而草衰注云鶗鴂、爾雅謂之鵙左傳謂之伯趙然則子規、鶗鴂、二物也月令仲夏鵙始鳴說者云五月陰氣生於下伯勞夏至應陰而鳴詩曰七月鳴鵙箋云伯勞鳴將寒之候也五月則鳴豳地晚寒左傳伯趙氏司至也注云伯勞以夏至鳴冬至止陸佃埤雅云陰氣至而鵙鳴故百草爲之芳歇廣韻曰鶗鴂關西曰巧婦關東曰鶗鴂春分鳴則衆芳生秋分鳴則衆芳歇未詳）使夫百草爲之不芳（言我恐鵜鴂以先春分鳴使百草華英摧落芬芳不得成也以喻讒言先至使忠直之士蒙罪過也乚草、一作艸一作卉一無夫字一無爲字補曰爾雅疏云百卉猶百草也詩云百卉具腓）何瓊佩之

偃蹇兮。（偃蹇、衆盛貌。」佩、一作珮。）衆薆然而蔽之。（言我佩瓊玉、懷美德、偃蹇而盛、衆人薆然而蔽之、傷不得施用也。」五臣云、薆亦盛也。補曰、薆音愛。方言云、掩、翳、薆也。注云、謂薆蔽也。）

惟此黨人之不諒兮。（諒、信。」一作亮。）恐嫉妬而折之。（言楚國之人不尚忠信之行、其嫉妬我正直、必欲折挫而敗毀之也。）時繽紛其變易兮。（其、一作以。五臣云、繽紛、亂也。）又何可以淹留。（言時世溷濁、善惡變易、不可以久留、宜速去也。）

蘭芷變而不芳兮。荃蕙化而爲茅。（言蘭芷之草、變易其體、而不復香。荃蕙化而爲菅茅、失其本性也。以言君子更爲小人、忠信更爲佞僞也。」五臣云、茅、惡草。以喻讒臣。補曰、上云謂幽蘭其不可佩、以幽蘭之別於艾也。謂申椒其不芳、以申椒之別於糞壤也。今曰蘭芷不芳、荃蕙爲茅、則更與之俱化矣。當是時、守死而不變者、楚國一人而已。屈子是也。）

何昔日之芳草兮。（草、一作屮。一作卉。）今直爲此蕭艾也。（言往昔芬芳之草、今皆直爲蕭艾而已。以言往日明智之士、今皆佯愚、狂惑不顧。」一無蕭字、一無也字。補曰、顏師古云、齊書太祖云、詩人采蕭、蕭卽艾也。蕭自是香蒿、古祭祀所用、合脂爇之以享神者。艾卽今之灸病者。名既不同、本非一物。詩云、彼采蕭兮、彼采艾兮、是也。淮南曰、膏夏紫芝與蕭艾俱死。蕭艾、賤草、以喻不肖。）

豈其有他故兮。莫好修之害也。（言士民所以變曲爲直者、以上不好用忠正之人、害其善志之故。」一無也字。五臣云、明智之士、佯愚者、爲君不好修潔之士、而自損害。補曰、時人莫有好自修潔者、故其害至於荃蕙爲茅、芳草爲艾也。）

余以蘭爲可恃兮。（蘭、懷王少弟司馬子蘭也。恃、怙也。補曰、史記秦昭王欲與懷王會。屈平曰、秦、虎狼之國、不可信、不如無行。懷王稚子子蘭勸王行、奈何絕秦歡。懷王卒行、入武關。秦伏兵絕其後、因留懷王。子頃襄王立、以其弟子蘭爲令尹。然則子蘭乃懷王少子、頃襄之弟也。）羌無實而容長。（實、誠也。言我以司馬子蘭懷王之弟、應薦賢達能、可怙而進、不意內無誠信之實、但有長大之貌、浮華而已。」五臣云、無實、無實材。補曰、長、平聲。）

委厥美以從俗兮。（委、棄。）苟得列乎衆芳。（言子蘭棄其美質正直之性、隨從諂佞、苟欲列於衆賢之位、無進賢之心也。補曰、子蘭有蘭之名、無蘭之實、雖與衆芳同列、而無芬芳也。）

椒專佞以慢慆兮。（椒、楚大夫子椒也。慆、淫也。」慢、一作謾。釋文作嫚。慆、一作諂。補曰、古今人表有令尹子椒。慆、他刀切。書曰、無卽慆淫。注云、慆、慢也。）樧又欲充夫佩幃。（樧、茱萸也。似椒而非。以喻子椒似賢而非

（賢也。幃、盛香之囊。以喻親近。言子椒爲楚大夫。處蘭芷之位。而行淫慢佞諛之志。又欲援引面從不賢之類。使居親近。無有憂國之心。責之也。└夫、一作其。五臣云。子椒列大夫位。在君左右。如茱萸之在香囊。妄充佩帶。而無芬芳。補曰。樧音殺。爾雅曰。椒樧醜萊。注云。樧似茱萸而小。赤色。子椒佞而似義。猶樧之似椒也。子蘭既已無蘭之實。而列乎衆芳矣。子椒又欲以似椒之質。充夫佩幃也。）既干進而務入兮。（干、求。一一作只。）而、又何芳之能祗。（祗、敬也。言子椒苟欲自進求入於君。身得爵祿而已。復何能敬愛賢人而舉用之也。）固時俗之流從兮。（一作從流。一本從誤作徙。）又孰能無變化。（言時世俗人隨從上化。若水之流。二子復以諂諛之行。衆人誰有不變節而從之者乎。疾之甚也。└五臣云。固此諂佞之俗。流行相從。誰能不變節隨時以容身乎。）覽椒蘭其若茲兮。又況揭車與江離。（言觀子椒、子蘭變志若此。況朝廷衆臣而不爲佞媚以容其身邪。└揭、一作藒。離、一作蘺。補曰。子椒、子蘭宜有椒蘭之芬芳。而猶若是。況衆臣若揭車、江離者乎。揭車、江離。皆香草。不若椒蘭之盛也。列子曰。臭過椒蘭。荀子曰。椒蘭苾芬。）惟茲佩之可貴兮。（之、一作其。）委厥美而歷茲。（歷、逆也。言己內行忠直。外佩衆香。此誠可貴重。不意明君棄其至美而逢此咎也。補曰。上云委厥美以從俗。言子蘭之自棄也。此云委厥美而歷茲。言懷王之見棄也。）芳菲菲而難虧兮。（虧、歇。└而、一作其。虧、一作虧。）芬至今猶未沬。（沬、已也。言己所行純美。芬芳勃勃。誠難虧歇。久而彌盛。至今尚未已也。└芬、一作芬。芬勃一作浡。補曰。說文云。芬、艸初生。其香分布。沬音昧。微晦也。易曰。日中見沬。招魂曰。身服義而未沬。）和調度以自娛兮。聊浮游而求女。（言我雖不見用。猶和調己之行度。執守忠貞。以自娛樂。且徐徐浮游。以求同志也。└五臣云。汝、同志人也。度、法度也。補曰。和調、重言之也。女、紐呂切。）及余飾之方壯兮。周流觀乎上下。（上謂君。下謂臣也。言我顧及年德方盛壯之時。周流四方。觀君臣之賢。欲往就之也。補曰。高余冠之岌岌兮。長余佩之陸離。所謂余飾之方壯也。周流觀乎上下。猶言周流乎天余乃下也。下音戶。）靈氛既告余以吉占兮。（補曰。靈氛告以吉占。百神告以吉故。而此獨曰靈氛者。初疑靈氛之言。復要巫咸。巫咸與百神無異辭。則靈氛之占誠吉矣。然原問未嘗去也。設辭以自寬耳。）歷吉日乎吾將行。（言靈氛既告我以吉占。歷善日。吾將去君而遠行也。└五臣云。歷、選也。補曰。上林賦云。歷吉日以齊戒。張揖曰。歷、算也。行、胡郎切。叶

韻。折瓊枝以爲羞兮。（羞、脯。補曰。張揖云。瓊樹生崑崙西流沙濱。大三百圍。高萬仞。其華食之長生。羞、修、二物也。見周禮。羞致滋味。修則脯也。王逸、五臣以羞爲修。誤矣。）精瓊爢以爲粻。（精、鑿也。爢、屑也。粻、糧也。詩云。乃裹餱糧。言我將行。乃折取瓊枝以爲脯腊。精鑿玉屑以爲儲糧。飲食香潔。冀以延年也。└五臣云。精擣也。取其清潔而延壽。補曰。爢音糜。文選音靡、及離騷云。精瓊爢與秋菊芳。將以延夫天年。應劭云。精、細也。瓊、玉之華也。周禮有食玉。注云。玉、陽精之純者。食之以禦水氣。鄭司農云。王齊當食玉屑。粻音張。食米也。鑿音作。精細米也。左傳。粢食不鑿。）爲余駕飛龍兮。雜瑤象以爲車。（象、象牙也。言我駕飛龍。乘明智之獸。象玉之車。文章雜錯。以言己德似龍玉。而世莫之識也。└五臣云。飛龍喻道。瑤象以比君子之德。言我遠游。但駕此道德以爲車。補曰。易曰。飛龍在天。許愼云。飛龍有翼。瑤、美玉也。言以瑤象爲車。而駕以飛龍也。上爲去聲。）何離心之可同兮。吾將遠逝以自疏。（言賢愚異心。何可合同。知君與己殊志。故將遠去自疏。而流遁於世也。└五臣云。忠佞兩心不可同。吾將遠去自疏遠也。補曰。疏、所葅切。）邅吾道夫崑崙兮。（邅、轉也。楚人名轉曰邅。河圖括地象言崑崙在西北。其高萬一千里。上有瓊玉之樹也。補曰。邅、池戰切。禹本紀言崑崙山高三千五百餘里。日月所相避隱、爲光明也。其上有醴泉華池。河圖云。崑崙、天中柱也。氣上通天。水經云。崑崙虛在西北。去嵩高五萬里。地之中也。其高萬一千里。河水出其東北陬。爾雅曰。西北之美者。有崑崙虛之璆琳琅玕焉。又曰。三成爲崑崙丘。注云。崑崙山三重。故以名云。昔人引山海經。西海之南。流沙之濱。赤水之後。黑水之前。有大山。名崑崙之丘。其下有弱水之淵環之。又曰。鍾山西六百里。有崑崙山。所出五水。今按山海經內。崑崙虛在西北。帝之下都。方八百里。高萬仞。山有木禾。面有九井。以玉爲檻。面有五門。門有開明獸守之。百神之所在。郭璞曰。此自別有小崑崙也。淮南子云。崑崙虛中有增城九重。上有木禾、珠樹、玉樹、琁樹、不死樹。在其西。沙棠、琅玕、在其東。絳樹在其南。碧樹、瑤樹、在其北。東方朔十洲記。崑陵即崑崙。中狹上廣。故曰崑崙。山有三角。其一角正東。名曰崑崙宮。其處有積金爲墉城。面方千里。城上安金臺五所。玉樓十二。神異經云。崑崙有銅柱焉。其高入天。所謂天柱也。圍三千里。圓周如削。下有回屋。仙人九府所治。又一說云。大五嶽者。中嶽崑崙。在九海中。爲天地心。神仙所居。五帝所理。凡此諸說。誕實未聞也。）路修遠以周流。（言己設去楚國。遠行乃轉至崑崙神明之山。其路遙遠。周流天下。以求同志也。）揚雲霓之晻藹兮。（揚、披也。晻藹、猶蓊鬱。陰貌也。）

（一本揚下有志字。譪、釋文作藹。一作靄。五臣云。揚、舉也。雲霓、虹也。晝之於旌旗晻譪、旌旗蔽日貌。補曰。晻譪、暗也。冥也。晻、烏感切。譪、靄、藹、並於蓋切。）鳴玉鸞之啾啾。（鸞、鸞鳥也。以玉爲之。著於衡。和著於軾。啾啾、鳴聲也。言己從崑崙將遂陟天。拔雲霓之蓊鬱。排讒佞之黨羣。鳴玉鸞之啾啾而有節度也。」五臣云。玉、馬佩也。鸞、車鈴也。言我去國亦守節度而行。補曰。許慎云。鸞以象鳥之聲。詩云。和鸞雝雝。注云。在軾曰和。在鑣曰鸞。禮記曰。君子在車則聞鸞和之音。注云。鸞在衡。和在式。正義云。鸞在衡。和在式。謂常所乘之車。若田獵之車。則鸞在馬鑣。韓詩外傳曰。升車則馬動。馬動則鸞鳴。鸞鳴則和應。啾。音揫。埤倉云。衆聲也。）朝發軔於天津兮。（天津、東極箕斗之閒漢津也。補曰。爾雅。析木謂之津。箕斗之閒漢津也。注云。箕、龍尾。斗、南斗。天漢之津梁。疏云。天河在箕斗二星之閒。隔河須津梁以渡。故謂此次爲析木之津。天文大象賦云。天津横漢以摛光。注云。天津九星、在虛危北。横河中。津梁所以渡。）夕余至乎西極。（言己朝發天之東津。萬物所生。夕至地之西極。萬物所成。動順陰陽之道。且亟疾也。補曰。上林賦云。左蒼梧。右西極。注引爾雅。西至于豳國爲西極。又淮南曰。西方西極之山曰閶闔之門。）鳳皇翼其承旂兮。（翼、敬也。旂、旗也。畫龍虎爲旂也。」文選翼作紛。補曰。周禮。交龍爲旂。熊虎爲旗。左傳曰。三辰旂旗。爾雅。有鈴曰旂。旂、渠希切。旗、渠之切。）高翱翔之翼翼。（翼翼、和貌。言己動順天道。則鳳皇來隨我車。敬承旂旗。高飛翱翔。翼翼而和。嘉忠正。懷有德也。」之、一作而。五臣云。鳳皇承旂引路。飛翔翼翼然扶衛於己。補曰。古者旌旗皆載於車上。故逸以承旂爲來隨我車。遠游注云。俠鳥夾轂而扶輪。是也。五臣以爲引路。誤矣。淮南曰。鳳皇曾逝萬仞之上。翱翔四海之外。注云。鳥之高飛。翼一上一下曰翱。直刺不動曰翔。）忽吾行此流沙兮。（流沙、沙流如水也。尚書曰。餘波入于流沙。」五臣云。流沙、西極也。補曰。山海經。流沙出鍾山。西行。注云。今西海居延澤。尚書所謂流沙者。形如月生五日。張揖云。流沙、沙與水流行也。顏師古曰。流沙但有沙流。本無水也。）遵赤水而容與。（遵、循也。赤水出崑崙山。容與、游戲貌。言吾行忽然過此流沙。遂循赤水而游戲。雖行遠方。動以潔清自洒飾也。補曰。博雅云。崑崙虛、赤水出其東南陬。河水出其東北陬。洋水出其西北陬。弱水出其西南陬。河水入東海。三水入南海。穆天子傳曰。遂宿于崑崙之阿。赤水之陽。莊子曰。黃帝游乎赤水之北。登乎崑崙之丘。）麾蛟龍使梁津兮。（舉手曰麾。小曰蛟。大曰龍。或言以手教曰麾。津、西海也。蛟龍、水蟲也。以蛟龍爲橋。乘之以渡。似周穆王之越海。比黿鼉以爲梁也。」使、一作以。五臣曰。麾、

（招也。補曰。麾、許爲切。廣雅曰。有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虯龍。無角曰螭龍。郭璞云。蛟似蛇。四足。小頭細頸。卵生子如三斛甕。能吞人。龍屬也。說文曰。津、水渡也。）詔西皇使涉予。（詔、告也。西皇、帝少皞也。涉、渡也。言我乃麾蛟龍以橋西海。使少皞來渡我。動與神獸聖帝相接。言能渡萬民之厄也。乚予、一作余。補曰。少皞以金德王。白精之君。故曰西皇。遠游注云。西皇所居在西海之津。予、我也。上聲。）

路修遠以多艱兮。（艱、難也。）騰衆車使徑待。（騰、過也。言崑崙之路險阻艱難。非人所能由。故令衆車先過。使從邪徑以相待也。以言己所行高遠。莫能及也。乚待、一作侍。）

路不周以左轉兮。（不周、山名。在崑崙西北。轉、行也。乚五臣云。左轉者。君子尚左。補曰。山海經。西北海之外。大荒之隅。有山而不合。名曰不周。注云。此山形有缺不周。因名之。西北不周風自此出也。淮南子云。西北方曰不周之山。曰幽都之門。又曰。崑崙之山。北門開以納不周之風。大人賦曰。回車朅來兮。絕道不周。張揖曰。不周山在崑崙東南二千三百里。以山海經、淮南子考之。不周當在崑崙西北。逸說是也。遠游曰。歷太皓以右轉。太皓在東方。自左而之右。故下云遇蓐收乎西皇也。此云路不周以左轉。不周在西北海之外。自右而之左。故曰指西海以爲期也。五臣說非是。）指西海以爲期。（指、語也。期、會也。言己使語衆車。我所行之道。當過不周山而左行。俱會西海之上也。過不周者。言道不合於世也。左轉者、言君行左乖。不與己同志也。補曰。博物志云。七戎、六蠻、九夷、八狄。謂之四海。言皆近海。漢張騫渡西海。至大秦。大秦之西。鳥遲國。鳥遲國之西、復言有西海。西海之濱。有小崑崙。高萬仞。方八百里。）

屯余車其千乘兮。（屯、陳也。乚五臣云。屯、聚也。車所以載己。言君子以德自載。亦如車焉。聚千乘者。言道德之多。並運於己。所在可馳走。補曰。屯、徒渾切。乘、實證切。）齊玉軑而並馳。（軑、錮也。一云。車轄也。言乃屯敶我車。前後千乘。齊以玉爲車轄。並馳左右。言從己者衆。皆有玉德。宜輔千乘之君也。卽道千乘之國也。補曰。軑音大。方言云。輪、韓。楚之閒謂之軑。齊、同也。言齊驅並進。）

駕八龍之婉婉兮。（婉婉、龍貌。乚五臣云。八龍、八節之氣也。婉、於阮切。釋文作蜿。於元切。）載雲旗之委蛇。（言己乘八龍神智之獸。其狀婉婉。又載雲旗。委蛇而長也。駕八龍者。言己德如龍。可制御八方也。載雲旗者。言己德如雲。能潤施萬物也。乚蛇、一作移。一作逶迤。五臣云。言我所往。皆與神游。故可御氣爲駕。載雲爲旗也。補曰。文選注云。其高至雲。故曰雲旗。委、於爲切。蛇、弋支切。）

抑志而弭節兮。神高馳之邈邈。（邈邈、遠貌。言己雖乘雲龍。猶自抑案。弭節徐行。高抗志行。邈邈

（而遠。莫能追及。一一云邁高馳。五臣云。抑志按節。徐行以候世人。其邈遠。莫能逮及也。）奏九歌而舞韶兮。（九歌、九德之歌。禹樂也。韶、九韶。舜樂也。尚書。簫韶九成。是也。補曰。周禮有九德之歌。九磬之舞。啓樂有九辯、九歌。又山海經。夏后開始歌九招。開卽啓也。竹書云。夏后啓舞九韶。）聊假日以媮樂。（言己德高智明。宜輔舜禹。以致太平。奏九德之歌。九韶之舞。而不遇其時。故假日游戲媮樂而已。乚假、一作暇。補曰。顏師古云。此言遭遇幽厄。中心愁悶。假延日月。苟爲娛樂耳。今俗猶言借日度時。故王仲宣登樓賦云。登茲樓以四望兮。聊假日以消憂。今之讀者。改假爲暇。失其意矣。李善注仲宣賦。引荀子多暇日。亦承誤也。媮、樂也。音俞。）陟陞皇之赫戲兮。（皇、皇天也。赫戲、光明貌。一無陟字。陞、一作升。補曰。西京賦云。叛赫戲以煇煌。赫戲、炎盛也。戲與曦同。）忽臨睨夫舊鄉。（睨、視也。舊鄉、楚國也。言己雖升崑崙。過不周。渡西海。舞九韶。陞天庭。據光曜。不足以解憂。猶顧視楚國。愁且思也。補曰。睨、五計切。）僕夫悲余馬懷兮。（僕、御也。懷、思也。）蜷局顧而不行。（蜷局、詰屈不行貌。屈原設去世離俗。周天帀地。意不忘舊鄉。忽望見楚國。僕御悲感。我馬思歸。蜷局詰屈而不肯行。此終志不去。以辭自見。以義自明也。一五臣云。蜷局回顧而不肯行。補曰。蜷音拳。蟲形詰屈也。行、胡郎切。叶韻。）亂曰。（亂、理也。所以發理辭指。總撮其要也。屈原舒肆憤懣。極意陳詞。或去或畱。文采紛華。然後結括一言。以明所趣之意也。補曰。國語云。其輯之亂。輯、成也。凡作篇章。既成。撮其大要。以爲亂辭也。離騷有亂。有重。亂者、總理一賦之終。重者、情志未申。更作賦也。）已矣哉。國無人莫我知兮。（已矣、絕望之辭。無人、謂無賢人也。易曰。闚其戶。闃其无人。屈原言已矣。我獨懷德不見用者。以楚國無有賢人知我忠信之故。自傷之辭。一一無哉字。補曰。論語曰。已矣乎。吾未見好德如好色者也。孔安國曰。已矣。發端歎辭。）又何懷乎故都。（言衆人無有知己。已復何爲思故鄉、念楚國也。）既莫足與爲美政兮。吾將從彭咸之所居。（言時世之君無道。不足與共行美德。施善政者。故我將自沈汨淵。從彭咸而居處也。）

敘曰。昔者孔子叡聖明喆。（音哲。）天生不羣。（羣、一作王。）定經術。刪詩書。（一云俾定經術。乃刪詩書。）正禮樂。制作春秋。以爲後王法。門人三千。罔不昭達。臨終之日。則大義乖而微言絕。其後。周室衰微。戰國並爭。道德陵遲。譎詐萌生。於是

楊、墨、鄒、孟、孫、韓之徒．各以所知．著造傳記．或以述古．或以明世．（八字．一作咸以名世．）而屈原履忠被譖．憂悲愁思．（一云．憂愁思憤．）獨依詩人之義而作離騷．上以諷諫．下以自慰．遭時闇亂．不見省納．不勝憤懣．遂復作九歌以下．凡二十五篇．楚人高其行義．瑋其文采．以相教傳．（或作傳教．）至於孝武帝、恢廓道訓．使淮南王安、作離騷經章句．則大義粲然．後世雄俊．莫不瞻慕．（一作仰．）舒肆妙慮．（一云．攄舒妙思．）纘述其辭．逮至劉向、（顏師古讀如本字．）典校經書．分爲十六卷．孝章卽位．深弘道藝．而班固、賈逵．復以所見．改易前疑．各作離騷經章句．其餘十五卷．（一作篇．）闕而不說．又以壯爲狀．（一作扶．）義多乖異．事不要括．（一作撮．）今臣復以所識所知．稽之舊章．合之經傳．（八字．一云．稽之經傳．）作十六卷章句．雖未能究其微妙．然大指之趣．略可見矣．且人臣之義．以忠正爲高．以伏節爲賢．故有危言以存國．殺身以成仁．是以伍子胥不恨於浮江．比干不悔於剖心．然後忠立而行成．（忠、一作德．）榮顯而名著．（著、一作稱．）若夫懷道以迷國．詳愚而不言．（詳與佯同．詐也．）顛則不能扶．危則不能安．婉娩以順上．（婉娩、一作娩娩．一作僶俛．）逡巡以避患．雖保黃者．終壽百年．蓋志士之所恥．愚夫之所賤也．今若屈原膺忠貞之質．體淸潔之性。直若砥矢．言若丹青．進不隱其謀．退不顧其命．此誠絕世之行．俊彥之英也．而班固謂之露才揚己．（一作班賈．）競於羣小之中．怨恨懷王．譏刺椒蘭．苟欲求進．強（巨姜切．）非其人．不見容納．忿恚自沈．是虧其高明而損其淸潔者也．昔

伯夷、叔齊．讓國守分．（一作志）不食周粟．遂餓而死．豈可復謂有求於世而怨望哉．（一作恨怨）且詩人怨主刺（一作諫）．上曰．嗚呼小子．未知臧否．匪面命之．言提其耳．風諫之語．於斯爲切．然仲尼論之．以爲大雅．引此比彼．屈原之辭．優游婉順．寧以其君（一有爲字）．不智之故．欲提攜其耳乎．而論者以爲露才揚己．怨刺其上．強非其人．殆失厥中矣．夫離騷之文．依託五經．以立義焉．帝高陽之苗裔．則厥初生民、時惟姜嫄也．紉秋蘭以爲佩．則將翺將翔、佩玉瓊琚也．夕攬洲之宿莽．則易潛龍勿用也．駟玉虯而乘鷖．則時乘六龍、以御天也．就重華而敶詞．則尚書咎繇之謀謨也．登崑崙而涉流沙．則禹貢之敷土也．故智彌盛者其言博．才益多者其識遠．（多、一作劭）．屈原之辭．誠博遠矣．自（一有孔丘字）．終沒以來．名儒博達之士著造辭賦．莫不擬則其儀表．祖式其模範．取其要妙．竊其華藻．所謂金相玉質．百世無匹．（世、一作歲）．名垂罔極．永不刊滅者矣．（班孟堅序云．昔在孝武．博覽古文．淮南王安敘離騷傳．以國風好色而不淫．小雅怨悱而不亂．若離騷者．可謂兼之．蟬蛻濁穢之中．浮游塵埃之外．皭然泥而不滓．推此志．雖與日月爭光可也．斯論似過其眞．又說五子以失家巷．謂五子胥也．及至羿、澆、少康、貳姚．有娀佚女．皆各以所識．有所增損．然猶未得其正也．故博采經書傳記本文．以爲之解．且君子道窮、命矣．故潛龍不見是而無悶．關雎哀周道而不傷．蘧瑗持可懷之智．甯武保如愚之性．咸以全命避害．不受世患．故大雅曰．既明且哲．以保其身．斯爲貴矣．今若屈原露才揚己．競乎危國羣小之閒．以離讒賊．然責數懷王．怨惡椒蘭．愁神苦思．強非其人．忿懟不容．沈江而死．亦貶絜狂狷景行之士．多稱崑崙冥婚虙妃虛無之語．皆非法度之政．經義所載．謂之兼詩風雅．而與日月爭光．過矣．然其文弘博麗雅．爲辭賦宗．後世莫不斟酌其英華．則象其從容．自宋玉、唐勒、景差之徒．漢興．枚乘、司馬相如、劉向、揚雄．騁極文

辭好而悲之自謂不能及也雖非明智之器可謂妙才者也政與不正以同顏之推云自古文人常陷輕薄屈原露才揚己顯暴君過劉子玄云懷襄不道其惡存於楚賦讀者不以為過蓋不隱惡故也愚嘗折衷其說而論之曰或問古人有言殺其身有益於君則為之屈原雖死何益於懷襄曰忠臣之用心自盡其愛君之誠耳。死生毀譽所不顧也故比干以諫見戮屈原以放自沈比干、紂諸父也屈原、楚同姓也為人臣者三諫不從則去之同姓無可去之義有死而已離騷曰阽余身而危死兮覽余初其猶未悔則原之自處審矣或曰原則智於無道之邦虧明哲保身之義可乎曰愚如武子全身遠害可也有官守言責斯用智矣山甫明哲固保身之道然不曰夙夜匪解、以事一人乎、士見危致命況同姓兼恩與義而可以不死乎且比干之死微子之去皆是也屈原其不可去乎有比干以任責微子去之可也楚無人焉原去則國從而亡故雖身被放逐猶徘徊而不忍去生不得力爭而強諫死猶冀其感發而改行使百世之下聞其風者雖流放廢斥猶知愛其君眷眷而不忘臣子之義盡矣非死為難處死為難屈原雖死猶不死也後之讀其文、知其人如賈生者亦鮮矣然為賦以弔之不過哀其不遇而已余觀自古忠臣義士慨然發憤不顧其死特立獨行自信而不回者其英烈之氣豈與身俱亡哉仍羽人於丹丘留不死之舊鄉超無為以至清與太初而為鄰此遠游之所以作而難為淺見寡聞者道也仲尼曰樂天知命故不憂又曰樂天知命有憂之大者屈原之憂憂國也其樂樂天也離騷二十五篇多憂世之語獨遠游曰道可受兮不可傳其小無內兮其大無垠無滑而魂兮彼將自然壹氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無為之先此老、莊、孟子所以大過人者而原獨知之司馬相如作大人賦宏放高妙讀者有淩雲之意然其語多出於此至其妙處相如莫能識也太史公作傳以為其文約其辭微其志絜其行廉其稱文小而其指極大舉類邇而見義遠其志絜故其稱物芳其行廉故死而不容自疏濯淖汙泥之中以浮游塵埃之外推此志也雖與日月爭光可也斯可謂深知己者揚子雲作反離騷以為君子得時則大行不得時則龍蛇遇不遇命也何必沈身哉屈子之事蓋聖賢之變者使遇孔子當與三仁同稱雄未足以與此班孟堅、顏之推所云無異妾婦兒童之見余故具論之

離騷贊序

班孟堅

離騷者、屈原之所作也。屈原初事懷王。甚見信任。同列上官大夫、妬害其寵。讒之王。王怒而疏屈原。屈原以忠信見疑。憂愁幽思而作離騷。離猶遭也。騷、憂也。明己遭憂作辭也。是時。周室已滅。七國並爭。屈原痛君不明。信用羣小。國將危亡。忠誠之情。懷不能已。故作離騷。上陳堯、舜、禹、湯、文王之法。下言羿、澆、桀、紂之失。以風懷王。終不覺寤。信反間之說。西朝於秦。秦人拘之。客死不還。至于襄王。復用讒言。逐屈原在野。又作九章賦以風諫。卒不見納。不忍濁世。自投汨羅。原死之後。秦果滅楚。其辭爲衆賢所悼悲。故傳於後。

辨騷

劉勰

自風雅寢聲。莫或抽緒。奇文蔚起。其離騷哉。故以軒翥詩人之後。奮飛辭家之前。豈去聖之未遠。而楚人之多才乎。昔漢武愛騷。而淮南作傳。以爲國風好色而不淫。小雅怨誹而不亂。若離騷者。可謂兼之。蟬蛻穢濁之中。浮游塵埃之外。皭（一作皦。）然涅而不緇。雖與日月爭光可也。班固以爲露才揚己。忿懟沈江。羿澆二姚。與左氏不合。（離騷用羿澆等事。正與左氏合。孟堅所云。謂劉安說耳。）崑崙懸圃。非經義所載。然而文辭麗雅。爲辭賦之宗。雖非明哲。可謂妙才。王逸以爲詩人之提耳。屈原婉順。離騷之文。依經立義。駟虯乘鷖。則時乘六龍。崑崙流沙。則禹貢敷土。名儒辭賦。莫不擬其儀表。所謂金相玉振。百世無匹者也。及漢宣嗟歎。以爲皆合經術。揚雄

諷味。亦言體同詩雅。四家舉以方經。而孟堅謂不合傳體。褒貶任聲。抑揚過實。可謂鑒而弗精。翫而未覈者也。將覈其論。必徵言焉。故其陳堯舜之耿介。稱禹湯之祗敬。典誥之體也。譏桀紂之猖狂。傷羿澆之顚隕。規諷之旨也。虯龍以諭君子。雲霓以譬讒邪。比興之義也。每一顧而掩涕。歎君門之九重。忠怨之辭也。觀茲四事。同於風雅者也。至於託雲龍。說迂怪。豐隆求虙妃。鴆鳥媒娀女。詭異之辭也。康回傾地。夷羿彃日。木夫九首。土伯三目。譎怪之談也。依彭咸之遺則。從子胥以自適。狷狹之志也。士女雜坐。亂而不分。指以爲樂。娛酒不廢。沈湎日夜。舉以爲歡。荒淫之意也。（此皆宋玉之辭。非屈原意。自漢以來。靡麗之賦。勸百而諷一。其流至於齊梁而極矣。皆自宋玉唱之。）摘此四事。異乎經典者也。故論其典誥則如彼。語其夸誕則如此。固知楚辭者、體慢於三代。而風雅於戰國。乃雅頌之博徒。而辭賦之英傑也。（此語施於宋玉可也。）觀其骨鯁所樹。肌膚所附。雖取鎔經意。亦自鑄偉辭。故騷經、九章。朗麗以哀志。九歌、九辯。綺靡以傷情。遠游、天問。瓌詭而惠巧。招魂、大招。耀豔而深華。卜居標放言之致。漁父寄獨任之子。故能氣往轢古。辭來切今。驚采絕豔。難與並能矣。自九懷已下。遽躡其跡。而屈宋逸步。莫之能追。故其敘情怨、則鬱伊而易感。述離居、則愴怏而難懷。論山水、則循聲而得貌。言節候、則披文而見時。枚賈追風以入麗。馬揚沿波而得奇。其衣被辭人。非一代也。故才高者菀其鴻裁。中巧者獵其豔

辭。吟諷者銜其山川。童蒙者拾其香草。若能憑軾以倚雅頌。懸轡以馭楚篇。酌奇而不失其貞。玩華而不墜其實。則顧盼可以驅辭力。欬唾可以窮文致。亦不復乞靈於長卿。假寵於子淵矣。（一云。獨任當作獨往。）

讚曰。不有屈原。豈見離騷。驚才風逸。壯志煙高。山川無極。情理實勞。金相玉式。豔溢錙毫。（煙、一作雲。）

楚辭補註卷第二

九歌章句第二　離騷

東皇太一（一本自東皇太一至國殤上皆有祠字）

雲中君

湘君

湘夫人

大司命

少司命

東君

河伯

山鬼

國殤

禮魂

九歌者。屈原之所作也。昔楚國南郢之邑。沅湘之間。其俗信鬼而好祠。（祠、一作祀。漢書曰。楚地信巫鬼、重淫祀。隋志曰。荊州尤重祠祀。屈原制九歌。蓋由此也。）其祠必作歌樂鼓舞以樂諸神。（一無歌字。）屈原放逐。竄伏其域。懷憂苦毒。愁思沸鬱。出見俗人祭祀之禮。歌舞之樂。其辭鄙陋。因爲作九歌之曲。（王逸註九辯云。九者、陽之數。道之綱紀也。五臣云。九者、陽數之極。自謂否極。取爲歌名矣。按九歌十一首。九章九首。皆以九爲名者。取簫韶九成、啓九辯、九歌之義。騷經曰。奏九歌而舞韶兮。聊假日以媮樂。卽其義也。宋玉九辯以下。皆出於此。）上陳事神之敬。下見己之冤結。託之以風諫。故其文意不同。章句雜錯。而廣異義焉。（一云。故其文辭意周章雜錯。）

吉日兮辰良。（日、謂甲乙。辰、謂寅卯。補曰。沈括存中云。吉日兮辰良。蓋相錯成文。則語勢矯健。如杜子美詩云。紅豆啄餘鸚鵡粒。碧梧棲老鳳凰枝。韓退之云。春與猿吟兮秋鶴與飛。皆用此體也。）穆將愉兮上皇。（穆、敬也。愉、樂也。上皇、謂東皇太一也。言己將修祭祀。必擇吉良之日。齋戒恭敬。以宴樂天神也。補曰。愉音俞。）撫長劍兮玉珥。（撫、持也。玉珥、謂劍鐔也。劍者所以威不軌。衞有德。故撫持之也。補曰。撫、循也。以手循其珥也。博雅曰。劍珥謂之鐔。鐔、劍鼻。一曰劍口。一曰劍環。珥、耳飾也。鐔所以飾劍。故取以名焉。珥音餌。鐔、覃、淫二音。）璆鏘鳴兮琳琅。（璆、琳、琅、皆美玉名也。爾雅曰。有璆琳琅玕焉。鏘、佩聲也。詩曰。佩玉鏘鏘。言己供神有道。乃使靈巫常持好劍以辟邪。要垂衆佩周旋而舞。動鳴五玉。鏘鏘而和。且有節度也。或曰。糾鏘鳴兮琳琅。糾、錯也。琳琅、聲也。謂帶劍佩衆多。糾錯而鳴。其聲琳琅也。一鏘、釋文作鎗。補曰。璆、渠幽切。鏘、七羊切。禮記曰。古之君子必佩玉。進則揖之。退則揚之。然後玉鏘鳴也。琳音林。琅音郎。俗作瑯。爾雅曰。西北之美者、有崑崙虛之璆琳琅玕焉。璆琳、美玉名。琅

（玕狀似珠也。本草云。琅玕是石之美者。明瑩若珠之色也。此言帶劍佩玉。以禮事神也。）瑤席兮玉瑱。（瑤、石之次玉者。詩云。報之以瓊瑤。瑱一作鎮。補曰。瑤音遙。一曰美玉也。瑱、壓也。音鎮。下文云。白玉兮爲鎮。是也。周禮。玉鎮大寶器。故書作瑱。鄭司農云。瑱讀爲鎮。）盍將把兮瓊芳。（盍、何不也。把、持也。瓊、玉枝也。言己修飾清潔。以瑤玉爲席。美玉爲瑱。靈巫何持乎。乃復把玉枝以爲香也。└五臣云。靈巫何不持瓊枝以爲芳香。取美潔也。補曰。盍音合。）蕙肴蒸兮蘭藉。（蕙肴、以蕙草蒸肉也。藉、所以藉飯食也。易曰。藉用白茅也。└蒸、一作蒸。一作烝。補曰。肴、骨體也。蒸、進也。蒸烝並同。國語曰。親戚宴饗。則有殽烝。注云。升體解節折之俎。藉、薦也。慈夜切。）奠桂酒兮椒漿。（桂酒、切桂置酒中也。椒漿、以椒置漿中也言己供待彌敬。乃以蕙草蒸肴。芳蘭爲藉。進桂酒椒漿。以備五味也。└五臣云。蕙蘭椒桂。皆取芬芳。補曰。說文。奠、置祭也。漢樂歌曰。奠桂酒。勺椒漿。周禮。四飲之物。三曰漿。）揚枹兮拊鼓。（揚、舉也。拊、擊也。└枹、一作桴。補曰。枹、房尤切。擊鼓槌也。）疏緩節兮安歌。（疏、希也。言肴膳酒醴既具。不敢寧處。親舉枹擊鼓。使靈巫緩節而舞。徐歌相和。以樂神也。└五臣云。使曲節希緩而安音清歌。補曰。疏與疎同。）陳竽瑟兮浩倡。（陳、列也。浩、大也。言己又陳列竽瑟。大倡作樂。以自竭盡也。補曰。禮記。鐘磬竽瑟以和之。竽、笙類。三十六簧。瑟、琴類。二十五絃。）靈偃蹇兮姣服。（靈、謂巫也。偃蹇、舞貌。姣、好也。服、飾也。└姣、一作妖。服、一作般。補曰。古者巫以降神。靈偃蹇兮姣服、言神降而託於巫也。下文亦曰。靈連蜷兮既留。偃蹇、委曲貌。一曰。衆盛貌。方言曰。好或謂之姣。注云。言姣潔也。姣與妖並音狡。般與服同。）芳菲菲兮滿堂。（菲菲、芳貌也。言乃使姣好之巫。被服盛飾。舉足奮袂。偃蹇而舞。芬芳菲菲。盈滿堂室也。）五音紛兮繁會。（五音、宮、商、角、徵、羽也。紛、盛貌。繁、衆也。└五臣云。繁會、錯雜也。）君欣欣兮樂康。（欣欣、喜貌。康、安也。言己動作樂。合會五音。紛然盛美。神以歡欣。厭飽喜樂。則身蒙慶祐。家受多福也。屈原以爲神無形聲。難事易失。然人竭心盡禮。則歆其祀而惠以祉。自傷履行忠誠。以事於君。不見信用、而身放棄。遂以危殆也。└五臣云。君謂東皇也。欣欣、和悅貌。補曰。此章以東皇喻君。言人臣陳德義禮樂以事上。則其君樂康。無憂患也。）

東皇太一

（五臣云。每篇之目。皆楚之神名。所以列於篇後者。亦猶毛詩題章之趣。太一、星名。天之尊神。祠在楚東。以配東帝。故云東皇。補曰。漢書郊祀志云。天神貴者太一。太

（一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一東南郊。天文志曰。中宮天極星。其一明者。太一常居也。淮南子曰。太微者、太一之庭。紫宮者。太一之居。說者曰。太一、天之尊神。曜魄寶也。天文大象賦注云。天皇大帝一星、在紫微宮內勾陳口中。其神曰曜魄寶。主御羣靈。秉萬機神圖也。其星隱而不見。其占以見則爲災也。又曰。太一一星次天一南。天帝之臣也。主使十六龍。知風雨水旱兵革饑饉疾疫。占不明、反移爲災。）

浴蘭湯兮沐芳。（蘭、香草也。補曰。本草。白芷一名芳香。樂府有沐浴子。劉次莊云。楚辭曰。新沐者必彈冠。新浴者必振衣。又曰。與汝沐兮咸池。晞汝髮兮陽之阿。皆潔濯之謂也。李白亦有此作。其辭曰。沐芳莫彈冠。浴蘭莫振衣。處世忌太潔。至人貴藏暉。與屈原意異。）

華采衣兮若英。（華采、五色采也。若、杜若也。言己將修饗祭以事雲神。乃使靈巫先浴蘭湯。沐香芷。衣五采華衣。飾以杜若之英。以自潔清也。補曰。華、戶花切。荀卿雲賦云。五采備而成文。衣華采之衣。以其類也。本草。杜若一名杜蘅。葉似薑而有文理。味辛香。今復別有杜蘅。不相似。按杜蘅。爾雅所謂杜土鹵者也。杜若。廣雅所謂楚蘅者也。其類自別。古人多雜引用。爾雅曰。榮而不實者謂之英。）

靈連蜷兮既留。（靈、巫也。楚人名巫爲靈子。連蜷、巫迎神導引貌也。既、已也。留、止也。」一本。靈下有子字。補曰。蜷音拳。南都賦云。蛾眉連卷。連卷、長曲貌。）

爛昭昭兮未央。（爛、光貌也。昭昭、明也。央、已也。言巫執事肅敬。奉迎導引。顏貌矜莊。形體連蜷。神則歡喜。必留而止。見其光容爛然昭明。無極已也。）

蹇將憺兮壽宮。（蹇、辭也。憺、安也。壽宮、供神之處也。祠祀皆欲得壽。故名爲壽宮也。言雲神既至於壽宮。歆饗酒食。憺然安樂。無有去意也。補曰。憺、徒濫切。漢武帝置壽宮神君。臣瓚曰。壽宮、奉神之宮。）

與日月兮齊光。（齊、同也。光、明也。言雲神豐隆。爵位尊高。乃與日月同光明也。夫雲興而日月闇。雲藏而日月明。故言齊光也。」齊、一作爭。）

龍駕兮帝服。（龍駕、言雲神駕龍也。故易曰。雲從龍。帝、謂五方之帝也。言天尊雲神。使之乘龍。兼衣青黃五采之色。與五帝同服也。」五臣云。言神駕雲龍之車。）

聊翺游兮周章。（聊、且也。周章、猶周流也。言雲神居無常處。動則翺翔。周流往來。且游戲也。」五臣云。翺游周章。往來迅疾貌。）

靈皇皇兮既降。（靈、謂雲神也。皇皇、美貌。降、下也。言雲神來下。其貌皇皇而美。有光明也。）

猋遠舉兮雲中。（猋、去疾貌也。雲中、雲神所居也。言雲神往來急疾。飲

（食既飽猋然遠舉復還其處也補曰猋、卑遙切羣犬走貌大人賦曰猋風涌而雲浮李善引此作焱、焱其字从火非也）覽冀州兮有餘。（覽、望也兩河之閒曰冀州餘猶他也言雲神所在高邈乃望於冀州尚復見他方也一五臣云言神所居高絕下覽冀州橫望四海皆有餘而無極冀州、堯所都思有道之君故覽之補曰淮南子曰正中冀州曰中土注云冀、大也四方之主又曰殺黑龍以濟冀州注云冀、九州中謂今四海之內）橫四海兮焉窮。（窮、極也言雲神出入奄忽須臾之閒橫行四海安有窮極也補曰禮記云以橫於天下注云橫、充也）思夫君兮太息。（君謂雲神一五臣曰夫君謂雲神以喻君也言夫君所居高遠下制有國我之思君終不可見故歎息而憂心也補曰記曰夫夫也爲習於禮者上夫音扶）極勞心兮𢥞𢥞。（𢥞𢥞、憂心貌屈原見雲一動千里周徧四海想得隨從觀望四方以忘己憂思而念之終不可得故太息而歎心中煩勞而𢥞𢥞也或曰君謂懷王也屈原陳序雲神文義略訖愁思復至哀念懷王暗昧不明則太息增歎心每𢥞𢥞而不能已也𢥞、一作忡補曰𢥞、敕中切說文忡、憂也引詩憂心忡忡楚辭作𢥞此章以雲神喻君言君德與日月同明故能周覽天下橫被六合而懷王不能如此故心憂也）

雲中君

（雲神豐隆也一曰屏翳已見騷經漢書郊祀志有雲中君）

君不行兮夷猶。（君、謂湘君也夷猶、猶豫也言湘君所在左沅湘右大江苞洞庭之波方數百里羣鳥所集魚鼈所聚土地肥饒又有險阻故其神常安不肯游蕩既設祭祀使巫請呼之尚復猶豫也）蹇誰留兮中洲。（蹇、辭也留、待也中洲、洲中也水中可居者曰洲言湘君蹇然難行誰留待於水中之洲乎以爲堯用二女妻舜有苗不服舜往征之二女從而不反道死於沅湘之中因爲湘夫人也所留、蓋謂此堯之二女也一五臣云誰將留待於中洲乎欲神之速至也補曰逸以湘君爲湘水神而謂留湘君於中洲者二女也韓退之則以湘君爲娥皇湘夫人爲女英留、止也）美要眇兮宜修。（要眇、好貌修、飾也言二女之貌要眇而好又宜修飾也一眇、一作妙一本上有又字補曰要、於笑切眇與妙同前漢傳曰要眇幼眇之聲亦音要妙此言娥皇容德之美以喻賢臣）沛吾乘兮桂舟。（沛、行貌舟、船也吾、屈原自謂也言己雖在湖澤之中猶乘桂木之船沛然而行常香淨也一五臣云我復乘桂舟以迎神舟用桂者取香潔之異乘、一作棄補曰孟子曰如水之就下沛然誰能禦之沛、）

（普賴切。桂舟、迎神之舟。屈原因以自喻也）令沅湘兮無波。（沅、湘、水名。）使江水兮安流。（言己乘船。常恐危殆。願湘君令沅湘無波涌。使江水順徑徐流。則得安也。補曰。沅湘已見騷經。水經及荊州記云。江出岷山。其源若甕口。可以濫觴。潛行地底數里。至楚都。遂廣十里。名爲南江。初在犍爲。與青衣水。汶水合。東北至巴郡。與涪水、漢水、白水合。至長沙。與澧水、沅水、湘水合。至江夏。與沔水合。至潯陽。分爲九道。東會於彭澤。經蕪湖。名爲中江。東北至南徐州。名爲北江。而入海也。）望夫君兮未來。（君謂湘君」未、一作歸。）吹參差兮誰思。（參差、洞簫也。言己供修祭祀。瞻望於君。而未肯來。則吹簫作樂。誠欲樂君。當復誰思念也」五臣云。謂神肯來。斯而我作樂。吹聲參差。當復思誰。言思神之甚。一作篸箞。補曰。風俗通云。舜作簫。其形參差。象鳳翼。參差、不齊之貌。初簪、叉宜二切。此言因吹簫而思舜也。洞簫賦云。吹參差而入道德。洞簫、簫之無底者。篸箞、竹貌。）駕飛龍兮北征。（征、行也。屈原思神略畢。意念楚國。願駕飛龍北行。亟還歸故居也。）邅吾道兮洞庭。（邅、轉也。洞庭、太湖也。言己欲乘龍而歸。不敢隨從大道。願轉江湖之側。委曲之徑。欲急至也」五臣云。轉道於洞庭湖上而直歸。補曰。邅、池戰切。文選音陟連切。原欲歸而轉道於洞庭者。以湘君在焉故也。山海經曰。洞庭之山。帝之二女居之。是常游于江淵。澧沅之風。交瀟湘之淵。出入多飄風暴雨。注云。言二女游戲江之淵府。則能鼓動三江。令風波之氣共相交通。又曰。湘水出帝舜葬東。入洞庭下。注云。洞庭地穴。在長沙巴陵也。水經云。四水同注洞庭。北會大江。名之五渚。戰國策。秦與荊戰。大破之。取洞庭五渚是也。湖水廣員五百餘里。日月若出沒於其中。湖中有君山。潛通吳之苞山。郭景純江賦云。苞山洞庭。巴陵地道。潛逵旁通。幽岫窈窕者也。按吳中太湖、一名洞庭。而巴陵之洞庭亦謂之太湖。逸云太湖。蓋指巴陵洞庭耳。）薜荔柏兮蕙綢。（薜荔、香草。柏、榑壁也。綢、縛束也。詩曰。綢繆束楚是也」柏一作拍。榑一作欂。補曰。柏拍並音博。綢、儔叨二音。）蓀橈兮蘭旌。（蓀、香草也。橈、船小楫也。屈原言己居家則以薜荔榑飾四壁。蕙草縛屋。乘船則以蓀爲楫櫂。蘭爲旌旗。動以香潔自修飾也」蓀、一作荃。旌、一作旍。補曰。蓀荃見騷經。橈、而遙切。方言云。楫謂之橈。或謂之櫂。周禮云。析羽爲旌。爾雅云。注旄首曰旍。旍與旌同。諸本或云乘荃橈。乘一作承。或云采荃橈兮蘭旗。皆後人增改。或傳寫之誤耳。）望涔陽兮極浦。（涔陽、江碕名。近附郢。極、遠也。浦、水涯也。補曰。涔音岑。碕音祈。曲岸也。今澧州有涔陽浦。水經云。涔水出漢中南縣東南旱山。北至沔陽縣南。入于沔。涔水、卽黃水也。集韻。涔、郎丁切。水名。其字从令。）

（引楚辭望涔陽兮極浦。未詳。說文云、浦、濱也。風土記。大水有小口別通曰浦。）橫大江兮揚靈。（靈、精誠也。屈原思念楚國。願乘輕舟。上望江之遠浦。下附郢之碕。以渫憂患。橫度大江。揚己精誠。冀能感悟懷下。使還己也。一五臣曰。言我遠游此浦。將橫絕大江。揚其精誠於君側。補曰。橫大江兮揚靈。以湘君在焉故也。）揚靈兮未極。（極、已也。）女嬋媛兮為余太息。（女、謂女須。屈原姊也。嬋媛、猶牽引也。言己遠揚精誠。雖欲自竭盡。終無從達。故女須牽引而責數之。為己太息悲毒。欲使屈原改性易行。隨風俗也。一五臣云。言我欲揚精誠。未已。女須牽引時事。以為不變節從俗。終不可為。而為我歎息也。補曰。嬋媛已見離騷經。）橫流涕兮潺湲。（潺湲、流貌。屈原感女須之言。外欲變節。而意不能改。內自悲傷。涕泣橫流也。補曰。潺、仕連、鉏山二切。湲音爰。）隱思君兮陫側。（君謂懷王也。陫、陋也。言己雖見放棄。隱伏山野。猶從側陋之中思念君也。補曰。隱、痛也。孟子曰。惻隱之心。陫、符沸切。說文。隘也。）桂櫂兮蘭枻。（櫂、楫也。枻、船旁板也。一作栧。五臣云。桂、蘭、取其香也。補曰。櫂、直教切。枻音曳。楫謂之枻。一曰拖也。）斲冰兮積雪。（斲、斫也。言己乘船遭天盛寒。舉其櫂楫。斲斫冰凍。紛然如積雪。言己勤苦也。一云斲曾冰。五臣云。言志不通。猶乘舟值天盛寒。斲斫冰凍。徒為勤苦而不得前也。）采薜荔兮水中。（薜荔之草。緣木而生。）搴芙蓉兮木末。（搴、手取也。芙蓉、荷華也。生水中。屈原言己執忠信之行。以事於君。其志不合。猶入池涉水而求薜荔。登山緣木而采芙蓉。固不可得也。補曰。搴音蹇。）心不同兮媒勞。（言婚姻所好。心意不同。則媒人疲勞而無功也。屈原自喻行與君異。終不可合。亦疲勞而已也。）恩不甚兮輕絕。（言人交接初淺。恩不甚篤。則輕相與離絕。言己與君同姓共祖。無離絕之義也。一五臣曰。事君之道。亦類此焉。）石瀨兮淺淺。（瀨、湍也。淺淺、流疾貌。補曰。瀨、落蓋切。說文曰。水流沙上也。文選注云。石瀨、水激石閒。則怒成湍。淺音牋。）飛龍兮翩翩。（屈原憂愁。顧視川水。見石瀨淺淺。疾流而下。將有所至。仰見飛龍翩翩而上。將有所登。自傷棄在草野。終無所登至也。一五臣云。下視水石淺淺而流。仰觀飛龍翩翩而舉。物皆遂性。我獨不然也。補曰。說文云。翩、疾飛也。）交不忠兮怨長。（交、友也。忠、厚也。言朋友相與不厚。則長相怨恨。言己執履忠信。雖獲罪過。不敢怨恨於衆人也。）期不信兮告余以不閒。（閒、暇也。言君嘗與己期。欲共為治。後以讒言之故。更告我以不閒暇。遂以疏遠己也。一余、一作我。五臣云。言君與臣下為友。而臣為不忠。則怨之而責之。己為不信。則以為閑爾。疾其君初欲與

（已爲治。後遂相背焉。補曰。此言朋友之交。忠則見信。不忠則生怨。臣之忠於君。君宜見信。而反告我以不閒。所謂羌中道而回畔兮。反既有此他志也。此原陳己志於湘君也。閒音閑。）鼂騁騖兮江皋。（鼂以喻盛明也。澤曲曰皋。言己願及鼂明已年盛時。任重馳驅。以行道德也。」鼂、一作朝。補曰。鼂、陟遙切。早也。騁音逞。騖音務。說文曰。騁、直馳。騖、亂馳也。）夕弭節兮北渚。（弭、安也。渚、水涯也。夕以喻衰。言日夕將暮、已已衰老。弭情安志。終志草壄也。」五臣云。喻己盛少之時。願驅馳於君前。及衰謝之日。反安意於草野。自歎之辭。補曰。騁騖弭節。不出江皋北渚之閒。自傷不得居朝廷也。渚、沚也。爾雅。小洲曰渚。韓詩章句。水一溢而爲渚。）鳥次兮屋上。（次、舍也。再宿曰信。過信曰次。）水周兮堂下。（周、旋也。言己所居在湖澤之中。衆鳥舍止我屋上。流水周旋己之堂下。自傷與鳥獸魚鼈同爲伍也。補曰。下音戶。）捐余玦兮江中。（玦、玉佩也。先王所以命臣之端。故與環卽還。與玦卽去也。補曰。捐音沿。玦、古穴切。如環而有缺。左傳曰。佩以金玦。棄其衷也。荀子曰。絕人以玦。皆取棄絕之義。莊子曰。緩佩玦者。事至而斷。史記曰。舉佩玦以示之。皆取決斷之義。）遺余佩兮醴浦。（遺、離也。佩、瓊琚之屬也。言己雖見放逐。常思念君。設欲遠去。猶捐玦佩。置於水涯。冀君求己。示有還意。」佩、一作珮。醴、一作澧。五臣云。捐、遺、皆置也。玦珮、朝服之飾。置於江澧二水之涯者。冀君命己。猶可以用也。補曰。捐玦遺佩。以詒湘君。與騷經解佩纕以結言同意。喻求賢也。遺、平聲。方言注云。澧水今在長沙。水經云。澧水出武陵充縣。注於洞庭。按禹貢曰。又東至於澧。史記作醴。孔安國、馬融、王肅、皆以醴爲水名。鄭玄曰。醴陵名也。長沙有醴陵縣。澧、醴、古書通用。今澧州有佩浦。因楚辭爲名也。）采芳洲兮杜若。（芳洲、香草藂生水中之處。補曰。藂音叢。）將以遺兮下女。（遺、與也。女、陰也。以喻臣。謂己之儔匹。言己願往芬芳絕異之洲。采取杜若。以與貞正之人。思與同志。終不變更也。」五臣云。欲將己之美。投於賢臣者。思與同志。復爲治道。補曰。遺、去聲。既詒湘君以佩玦。又遺下女以杜若。好賢不已也。騷經曰。相下女之可詒。）旹不可兮再得。（言日不再中。年不再盛也。」旹、一作時。）聊逍遙兮容與。（逍遙、游戲也。詩曰。狐裘逍遙。言天時不再至。人年不再盛。己年既老矣。不遇於時。聊且逍遙而游。容與而戲。以待天命之至也。」五臣云。自言憂愁。欲以決死。死不再生。何由復遇。逍遙容與。待君之命。冀得盡其誠心焉。）

湘君

（劉向列女傳舜陟方死於蒼梧二妃死於江湘之閒俗謂之湘君禮記舜葬於蒼梧之野蓋二妃未之從也注云離騷所歌湘夫人舜妃也韓退之黃陵廟碑云湘旁有廟曰黃陵自前古立以祠堯之二女舜二妃者秦博士對始皇帝云湘君者堯之二女舜妃者也劉向鄭玄亦皆以二妃爲湘君而離騷九歌既有湘君又有湘夫人王逸以爲湘君者自其水神而謂湘夫人乃二妃也從舜南征三苗不及道死沅湘之閒山海經曰洞庭之山帝之二女居之郭璞疑二女者帝舜之后不當降小水爲其夫人因以二女爲天帝之女以余考之璞與王逸俱失也堯之長女娥皇爲舜正妃故曰君其二女女英自宜降曰夫人也故九歌辭謂娥皇爲君謂女英帝子名以其盛者推言之也禮有小君君母明其正自得稱君也）

帝子降兮北渚。（帝子謂堯女也降下也言堯二女娥皇女英隨舜不反沒於湘水之渚因爲湘夫人補曰此言帝子之神降於北渚來享其祀也帝子以喻賢臣）目眇眇兮愁予。（眇眇好貌予屈原自謂也言堯二女儀德美好眇然絕異又配帝舜而乃沒命水中屈原自傷不遭值堯舜而遇闇君亦將沈身湘流故曰愁我也乚予一作余五臣云其神儀德美好愁我失志焉補曰眇眇微貌言神之降望而不見使我愁也以況思賢而不得見也予音與）

嫋嫋兮秋風。（嫋嫋秋風搖木貌補曰嫋嫋長弱貌奴鳥切）洞庭波兮木葉下。（言秋風疾則草木搖湘水波而樹葉落矣以言君政急則衆民愁而賢者傷矣或曰屈原見秋風起而木葉墮悲歲徂盡年衰老也乚五臣云喻小人用事則君子棄逐補曰淮南云見一葉落而知歲之將暮又曰桑葉落而長年悲下音戶）

白薠兮騁望。（薠草秋生今南方湖澤皆有之騁平也乚薠或作蘋一本此句上有登字皆非也補曰薠音煩淮南子云路無莎薠注云薠狀如葴葴音針見爾雅又說文云青薠似莎者司馬相如賦注云似莎而大生江湖鴈所食）與佳期兮夕張。（佳謂湘夫人也不敢指斥尊者故言佳也張施也言己願以始秋薠草初生平望之時修設祭具夕早灑埽張施帷帳與夫人期歆饗之也乚一本佳下有人字一云與佳人兮期夕張五臣云佳期謂湘夫人言己願以此夕設祭祀張帷帳冀夫人之神來此歆饗以喻張設忠信以待君命補曰說文云佳善也廣雅云佳好也張音帳陳設也周禮曰凡邦之張事）

（漢書曰。供張東都門外。言夕張者。猶黃昏以爲期之意。）鳥萃兮蘋中。（萃、集∟一本萃上有何字。五臣云。蘋、水草。補曰。萃音遂。）罾何爲兮木上。（罾、魚網也。夫鳥當集木顚而言草中。罾當在水中而言木上。以喻所願不得。失其所也。補曰。罾音增。）沅有茝兮醴有蘭。（言沅水之中、有盛茂之茝。澧水之內。有芬芳之蘭。異於衆草。以興湘夫人美好。亦異於衆人也。∟茝、一作芷。醴。一作澧。五臣云。蘭芷喻己之善。補曰。水經云。澧水又東南注於沅水。曰澧口。蓋其枝瀆耳。引沅有芷兮澧有蘭。或曰。澧州有蘭江。因此爲名。）思公子兮未敢言。（公子、謂湘夫人也。重以卑說尊。故變言公子也。言己想若舜之遇二女。二女雖死。猶思其神。所以不敢達言者。士當須介。女當須媒也。一五臣云。公子謂夫人。喻君也。未敢言者。欲待賢主。補曰。諸侯之子稱公子。謂子椒、子蘭也。思椒蘭。宜有蘭茝之芬芳。未敢言者。恐逢彼之怒耳。此原陳己之志於湘夫人也。山鬼云。思公子兮徒離憂。）荒忽兮遠望。觀流水兮潺湲。（言鬼神荒忽。往來無形。近而視之。彷彿若存。遠而望之。但見水流而潺湲也。∟荒、一作慌。忽、一作惚。補曰。慌、釋文、文選並音荒。此言遠望楚國。若有若無。但見流水之潺湲耳。荒忽、不分明之貌。）麋何食兮庭中。（麋、獸名。似鹿也。∟食、一作爲。補曰。麋音眉。月令曰。麋角解。疏云。麋、陰獸。情淫而游澤。）蛟何爲兮水裔。（蛟、龍類也。麋當在山林而在庭中。蛟當在深淵而在水涯。以言小人宜在山野而陞朝廷。賢者當居尊官而爲僕隸也。∟裔、一作裔。補曰。裔、邊也、末也。蛟在水裔。猶所謂神龍失水而陸居也。）朝馳余馬兮江皐。（一云。朝馳騁兮江皐。）夕濟兮西澨。（濟、渡也。澨、水涯也。自傷驅馳不出湘潭之閒。補曰。澨音逝。說文曰。澨、埤增水邊上人所居者。）聞佳人兮召予。（予。屈原自謂也。）將騰駕兮偕逝。（偕、俱也。逝、往也。屈原幽居草澤。思神念鬼。冀湘夫人有命召呼。則願命駕騰馳而往。不待侶偶也。∟五臣云。冀聞夫人召我。將騰馳車馬。與使者俱往。喻有君命亦將然矣。補曰。佳人、以喻賢人。與己同志者。）築室兮水中。葺之兮荷蓋。（屈原困於世。願築室水中。託附神明而居處也。∟一本云。以荷蓋。五臣云。願築室結茨於水底。用荷葉蓋之。務清潔也。補曰。築、版築也。葺、七入切。說文。茨也。）蓀壁兮紫壇。（以蓀草飾室壁。累紫貝爲室壇∟蓀、一作荃。補曰。荀子曰。東海則有紫紶魚鹽焉。紫、紫貝也。相貝經曰。赤電黑雲謂之紫貝。郭璞曰。今之紫貝、以紫爲質。黑爲文點。陸璣云。紫貝、其白質如玉。紫點爲文。本草云。貝類極多。而紫貝尤爲世所貴重。淮南子曰。腐鼠在壇。注云。楚人謂中庭爲壇。七諫曰。雞鶩

（滿堂壇兮。注云：高殿敞陽爲堂，平場廣坦爲壇。壇音善。）匊芳椒兮成堂。（布香椒於堂上。「一云：播芳椒兮盈堂。補曰：匊、古播字。本作宷。漢官儀曰：椒房、以椒塗壁，取其溫也。）桂棟兮（以桂木爲屋棟。補曰：爾雅：棟謂之桴。注：屋檼也。）蘭橑。（以木蘭爲榱也。補曰：橑音老。說文：椽也。一曰：星橑、檐前木。爾雅曰：桷謂之榱。）辛夷楣兮（辛夷、香草。以作戶楣。補曰：本草云：辛夷樹大，連合抱，高數仞。此花初發如筆，北人呼爲木筆。其花最早，南人呼爲迎春。逸云香草，非也。楣音眉。說文云：秦名屋櫋聯也。爾雅：楣謂之梁。注云：門戶上橫梁。）葯房。（葯、白芷也。房、室也。「五臣云：以馨香爲房之飾。補曰：本草：白芷，楚人謂之葯。博雅曰：芷，其葉謂之葯。澆約二音。）罔薜荔兮爲帷。（罔、結也。言結薜荔爲帷帳。補曰：罔讀若網。在旁曰帷。）擗蕙櫋兮既張。（擗、柝也。以柝蕙覆櫋屋。「擗、一從木。一作擘。柝、一作析。櫋、一作檰。五臣云：罔結以爲帷帳，擗析以爲屋聯，蕙張設於中也。補曰：擗、普覓切。一音覓。櫋音緜。又彌堅切。）白玉兮爲鎮。（以白玉鎮坐席也。「鎮、一作瑱。一本爲上有以字。）疏石蘭兮爲芳。（石蘭、香草。疏、布陳也。「一本兮下有以字。一云：疏石蘭以爲芳。五臣云：疏布其芳氣。）芷葺兮荷屋。（葺、蓋屋也。「一本葺下有之字。五臣云：以芷草及荷葉葺以蓋屋也。）繚之兮杜衡。（繚、縛束也。杜衡、香草。「一本兮下有以字。衡、一作蘅。補曰：繚音了。繚、纏也。謂以荷爲屋，以芷覆之，又以杜衡繚之也。五臣云：束縛杜衡，置于水中，非是。）合百草兮實庭。（合百草之華以實庭中。「五臣云：百草、香草。實、滿也。）建芳馨兮廡門。（馨、香之遠聞者。積之以爲門廡也。屈原生遭濁世，憂愁困極，意欲隨從鬼神，築室水中，與湘夫人比鄰而處。然猶積聚衆芳，以爲殿堂，修飾彌盛，行善彌高也。補曰：廡音武。說文曰：堂下周屋也。廡門、謂廡與門也。）九嶷繽兮並迎。（九嶷、山名，舜所葬也。「嶷、一作疑。補曰：迎、去聲。）靈之來兮如雲。（言舜使九嶷之山神繽然來迎二女，則百神侍送，衆多如雲也。「如、一作若。補曰：詩云：有女如雲。言衆多也。）捐余袂兮江中。（袂、衣袖也。補曰：袂、彌蔽切。）遺余褋兮醴浦。（褋、襜襦也。屈原託與湘夫人共鄰而處，舜復迎之而去，窮困無所依，故欲捐棄衣物，裸身而行，將適九夷也。「醴、一作澧。五臣云：褋、襌襜袖襦也。袂、褋皆事神所用。今夫人既去，君復背己，無所用也。故棄遺之。補曰：遺、平聲。褋音牒。方言曰：襌衣，江淮南楚之閒謂之褋。捐袂、遺褋，與捐玦、遺佩同意。玦、珮、貴之也。袂、褋、親之也。）搴汀洲兮杜若，將以遺兮遠者。（汀、平也。遠者、謂高賢隱士也。言己雖欲之九夷絕域之外，猶求高賢之士，平洲香草

（以遺之。與共修道德也。」者一作渚。五臣云。搴、取也。杜若以喻誠信。遠者、神及君也。補曰。汀、他丁切。水陭平地。遺、去聲。既詒湘夫人以袂褋。又遺遠者以杜若。好賢不已也。舊本。者音渚。集韻。者有覩音。）時不可兮驟得。（驟、數。）聊逍遙兮容與。（言富貴有命。天時難值。不可數得。聊且游戲以盡年壽也」與、一作冶。補曰。不可再得。則已矣。不可驟得。猶冀其一遇焉。）

湘夫人

廣開兮天門。（補曰。漢樂歌云。天門開。詄蕩蕩。淮南子注云。天門、上帝所居紫微宮門也。）紛吾乘兮玄雲。（吾、謂大司命也。言天尊重司命。將出游戲。則爲大開禁門。使乘玄雲而行。補曰。漢樂歌云。靈之車。結玄雲。）令飄風兮先驅。（迴風爲飄。）使涷雨兮灑塵。（暴雨爲涷雨。言司命爵位尊高。出則風伯雨師先驅爲軾路也。」灑、一作洒。軾、一作戒。補曰。涷音東。爾雅注云。今江東呼夏月暴雨爲涷雨。灑、所買切。淮南子曰。令雨師灑道。風伯埽塵。自此已上。皆喻君也。）君迴翔兮以下。（迴、運也。言司命行有節度。雖乘風雨。然徐迴運而來下也」迴、一作回。以、一作來。補曰。迴翔猶翱翔也。下音戶。）踰空桑兮從女。（空桑、山名。司命所經。屈原修履忠貞之行。而身放棄。將愬神明。陳己之冤結。故欲踰空桑之山。而要司命也。補曰。山海經云。東曰空桑之山。注云。此山出琴瑟材。周禮云。空桑之琴瑟是也。淮南曰。舜之時。共工振滔洪水。以薄空桑。注云。空桑、地名。在魯也。女讀作汝。親之之辭。喻欲從君也。）紛總總兮九州。（總總、衆貌。補曰。堯時九州見禹貢。商九州見爾雅。周九州見周禮。鄒衍云。赤縣神州內、自有九州。中國外如赤縣神州者九。乃所謂九州也。淮南曰。天地之閒。九州。東南神州曰農土。正南次州曰沃土。西南戎州曰滔土。正西弇州曰并土。正中冀州曰中土。西北台州曰肥土。正北濟州曰成土。東北薄州曰隱土。正東陽州曰申土。弇音奄。）何壽夭兮在予。（予謂司命。言普天之下。九州之民、誠甚衆多。其壽考夭折、皆自施行所致。天誅加之。不在於我也。補曰。此言九州之大。生民之衆。或壽或夭。何以皆在於我。以我爲司命故也。言人君制生殺與奪之命也。予音與。）高飛兮安翔。（言司命執持天政。不以人言易其則度。徐徐飛高翔而行。）乘清氣兮御陰陽。（陰主殺、陽主生。言司命常乘天清明之氣。御持萬民死生之命也」清、一作精。補易云。時乘六龍以御天。莊子曰。乘天地之正。御六氣之辨。乘猶乘車。御猶御馬也。曰。）吾與君兮

齋速。（吾、屈原自謂也。齋、戒也。速、疾也。補曰。齋速者、齋戒以自敕也。）導帝之兮九坑。（言己願修飾。急疾齋戒、侍從於君、導迎天帝。出入九州之山。冀得陳己情也。㇄導、一作道。坑、一作阬。文苑作岡。補曰。之、適也。坑音岡。山脊也。周禮職方氏九州山鎮曰。會稽、衡山、華山、沂山、岱山、嶽山、醫無閭、霍山、恆山也。淮南曰。天地之閒、九州八極。土有九山。山有九塞。何謂九山。會稽、泰山、王屋、首山、太華、岐山、太行、羊腸、孟門也。原言司命代天操生殺之柄。人君亦代天制一國之命。故欲與司命導帝適九州之山。以觀四方之風俗。天下之治亂。）靈衣兮被被。（被被、長貌。㇄一作披。補曰被與披同。）玉佩兮陸離。（言己得依隨司命。被服神衣。被被而長。玉佩衆多。陸離而美也。）壹陰兮壹陽。（陰、晦也。陽、明也。）衆莫知兮余所爲。（屈原言己得配神俱行。出陰入陽。一晦一明。衆人無緣知我所爲作也。補曰。此言司命開闔變化。能制萬民之命。人君亦當如此也。）折疏麻兮瑤華。（疏麻、神麻也。瑤華、玉華也。補曰。謝靈運詩云。折麻心莫展。又云。瑤華未敢折。說者云。瑤華、麻花也。其色白。故比於瑤。此花香。服食可致長壽。故以爲美。將以贈遠。江淹雜擬詩云。雜珮雖可贈。疏華竟無陳。李善云。疏華瑤華也。）將以遺兮離居。（離居、謂隱者也。言己雖出陰入陽。涉歷殊方。猶思離居隱士。將折神麻。采玉華。以遺與之。明己行度如玉。不以苦樂易其志也。補曰。遺、去聲。離居猶遠者也。自此以下。屈原陳己之志於司命也。）老冉冉兮既極。（極、窮也。一極、一作終。）不寖近兮愈疏。（寖、稍也。疏、遠也。言履行忠信。從小至老。命將窮矣。而君猶疑之。不稍親近而日以疏遠也。㇄寖、一作侵。一作浸。兮、一作而。愈、一作踰。）乘龍兮轔轔。（轔轔、車聲。詩云。有車轔轔也。㇄釋文作轔。音鄰。補曰。今詩作鄰。）高駝兮沖天。（言己雖見疏遠。執志彌堅。想乘神龍。轔轔然而有節度。抗志高行。沖天而驅。不以貧困有枉橈也。㇄駝、一作馳。補曰。史記云。一飛沖天。沖、持弓切。直上飛也。集韻作翀。與沖通。此言司命高馳而去。不復留也。）結桂枝兮延竚。（延、長也。竚、立也。詩曰。竚立以泣。㇄釋文延作延。補曰。竚、久立也。直呂切。）羌愈思兮愁人。（言己乘龍沖天。非心所樂。猶結木爲誓。長立而望。想念楚國。愁且思也。補曰。此言司命既去。猶結桂枝以延望。喻君捨己不顧。益憂思也。）愁人兮奈何。願若今兮無虧。（虧、歇也。言己愁思奈可柰何乎。願身行善。常若於今。無有歇也。）固人命兮有當。孰離合兮可爲。（言人受命而生。有當貴賤貧富者。是天祿也。己獨放逐離別。不復會合。不可爲思也。補曰。君子之仕也。去就有義。用捨有命。屈子於

（同姓事君之義盡矣其不見用則有命焉或離或合神實司之非人所能爲也一云孰離合兮不可爲）

少司命

（周禮大宗伯以槱燎祀司中司命疏引星傳云三台上台司命、爲太尉又文昌宮第四曰司命按史記天官書文昌六星四曰司命晉書天文志三台六星兩兩而居西近文昌二星曰上台爲司命主壽然則有兩司命也祭法王立七祀諸侯立五祀皆有司命疏云司命、宮中小神而漢書郊祀志荊巫有司命說者曰文昌第四星也五臣云司命、星名主知生死輔天行化誅惡護善也大司命云乘清氣兮御陰陽少司命云登九天兮撫彗星其非宮中小神明矣）

秋蘭兮麋蕪羅生兮堂下（言己供神之室空閑清淨衆香之草又環其堂下羅列而生誠司命君所宜幸集也乚秋、一作穢下同麋、一作蘼補曰爾雅曰蘄茝蘼蕪郭璞云香草葉小如萎狀山海經云臭如蘼蕪本草云芎藭其葉名蘼蕪似蛇牀而香騷人借以爲譬其苗四五月間生葉作叢而莖細其葉倍香或蒔於園庭則芬香滿徑七八月開白花管子曰五沃之土生蘼蕪相如賦云芎藭昌蒲江離蘼蕪師古云蘼蕪卽芎藭苗也下音戶）綠葉兮素枝芳菲菲兮襲予（襲、及也予、我也言芳草茂盛吐葉垂華芳香菲菲上及我也乚枝、一作華五臣云四句皆喻懷忠潔也補曰襲音習予、上聲）夫人自有兮美子（夫人、謂萬民也乚一云夫人兮自有美子補曰夫音扶考工記曰夫人而能爲鎛也夫人、猶言凡人也）蓀何以兮愁苦（蓀、謂司命也言天下萬民人人自有子孫司命何爲主握其年命、而用思愁苦也乚以一作爲五臣云蓀、香草喻司命言凡人各自有美愛臣子司命何爲愁苦而司主之蓋自傷也補曰此言愛其子者人之常情非司命所憂猶恐不得其所原於君有同姓之恩而懷干曾莫之恤也蓀亦喻君騷經曰荃不察余之中情是也）秋蘭兮青青綠葉兮紫莖（言己事神崇敬重種芳草莖葉五色芳香益暢也乚一本蘭下有生字補曰詩云綠竹青青青青、茂盛也音菁）滿堂兮美人忽獨與余兮目成（言萬民衆多美人並會盈滿於堂而司命獨與我睨而相視成爲親親也乚五臣云滿堂、喻天下也謂天下亦有善人而司命獨與我相目結成親親者爲我修道德爾謂初與己善時也）入不言兮出不辭（言神往來奄忽入不語言出不訣辭其志難知乚辭、一作詞）乘回

風兮載雲旗。（言司命之去。乘風載雲。其形貌不可得見。∟五臣云。司命初與己善。後往來飄忽。出入不言。不辭乘風載雲以離於我。喻君之心與我相背也。）乃悲莫悲兮生別離。（屈原思神略畢。憂愁復出。乃長歎曰。人居世間。悲哀莫痛與妻子生別離。傷己當之也。補曰。樂府有生別離。出於此。）樂莫樂兮新相知。（言天下之樂。莫大於男女始相知之時也。屈原言己無新相知之樂。而有生別離之憂也。∟五臣云。喻己初近君而樂。後去君而悲也。）荷衣兮蕙帶。儵而來兮忽而逝。（言司命被服香淨。往來奄忽。難當値也。∟儵、一作倏。來、一作倈。五臣云、言神儵忽往來。終不可逢。以喻君。補曰。莊子疏曰。儵爲有。忽爲無。）夕宿兮帝郊。（帝、謂天帝。）君誰須兮雲之際。（言司命之去。暮宿於天帝之郊。誰待於雲之際乎。幸其有意而顧己。∟五臣云。須、待也。冀君猶待己而命之。）與女遊兮九河。衝風至兮水揚波。（王逸無注。古本無此二句。文選遊作游。女作汝。風至作飆起。五臣云。汝謂司命。九河、天河也。衝飆暴風也。補曰。此二句。河伯章中語也。）與女沐兮咸池。（咸池、星名。蓋天池也。∟一作咸之池。補曰。咸池見騷經。）晞女髮兮陽之阿。（晞、乾也。詩曰。匪陽不晞。阿、曲隅。日所行也。言己願託於司命、俱沐咸池。乾髮陽阿。齋戒潔己。冀蒙天祐也。五臣云。願與司命共爲清潔。喻己與君俱行政敎。以治於國。補曰。晞音希。淮南曰。日出湯谷。浴於咸池。拂於扶桑。是謂晨明。登于扶桑。是謂朏明。至於曲阿。是謂旦明。遠游曰。朝濯髮於湯谷兮。夕晞余身兮九陽。）望美人兮未來。（美人、謂司命。）臨風怳兮浩歌。（怳、失意貌。言己思望司命而未來。臨疾風而大歌。冀神聞之而來至也。∟五臣云。以喻望君之使未至。臨風怳然而大歌也。浩、大也。補曰。怳、惝怳也。許往切。）孔蓋兮翠旍。（言司命以孔雀之翅爲車蓋。翡翠之羽爲旗旍。言殊飾也。∟旍、一作旌。一本此句上有揚兮。補曰。相如賦云。宛雛孔鸞。孔、孔雀也。顏師古曰。鳥赤羽者曰翡。青羽者曰翠。周禮曰。蓋之圜也。以象天。漢樂歌曰。庶旄翠旌。）登九天兮撫彗星。（九天、八方中央也。言司命乃陞九天之上。撫持彗星。欲埽除邪惡。輔仁賢。∟五臣云。飛登於天。撫彗星。言願將忠正美行、還於君前。翦穢賊矣。補曰。左傳曰。天之有彗。以除穢也。爾雅。彗星爲欃槍。彗、祥歲切。偏指曰彗。自此以下。皆喻君也。）竦長劍兮擁幼艾。（竦、執也。幼、少也。艾、長也。言司命執持長劍。以誅絕凶惡。擁護萬民長少。使各得其命也。∟釋文竦作慫。補曰。竦、慫、並息拱切。竦、立也。國語曰。竦善抑惡。慫、驚也。孟子曰。知好色則慕少艾。說者曰。艾、美好

（也。戰國策云。今爲天下之工或非也。乃與幼艾。又齊王有七孺子。注云。孺子、謂幼艾美女也。離騷以美女喻賢臣。此言人君當遏惡揚善。佑賢輔德也。或曰。麗姬艾封人之子也。故美女謂之艾。猶姬貴姓。因謂美妾爲姬耳）蓀獨宜兮爲民正。（言司命執心公方。無所阿私。善者佑之。惡者誅之。故宜爲萬民之平正也。乚蓀、一作荃。五臣云。蓀、香草。謂神也。以喻君。補曰。正音征。叶韻。）

少司命

暾將出兮東方。（謂日始出東方。其容暾暾而盛大也。補曰。暾、他昆切。）照吾檻兮扶桑。（吾、謂日也。檻、楯也。言東方有扶桑之木。其高萬仞。日出下浴於湯谷。上拂其扶桑。爰始而登。照曜四方。日以扶桑爲舍檻。故曰照吾檻兮扶桑也。補曰。檻、闌也。戶黤切。楯音盾。）撫余馬兮安驅。（余、謂日也。補曰。淮南曰。日至悲泉。爰止其女。爰息其馬。是謂懸車。車、日所乘也。馬、駕車者也。御之者、羲和也。女卽羲和。馬卽六龍。見騷經注。）夜晈晈兮既明。（言日既陞天。運轉而西。過太陰。徐撫其馬。安驅而行。雖幽昧之夜。猶晈晈而自明也。乚晈、一作皎。補曰。晈字从日。與皎同。此言日之將出。羲和御之。安驅徐行。使幽昧之夜晈晈而復明也。補曰。舊本明音亡。）駕龍輈兮乘雷。（輈、車轅也。補曰。震、東方也。爲雷。爲龍。日出東方。故曰駕龍乘雷也。春秋命歷序曰。皇伯登扶桑。日之陽。駕六龍以上下。淮南曰。雷以爲車輪。注云。雷、轉氣也。輈、張留切。方言曰。轅、楚韓之閒謂之輈。）載雲旗兮委蛇。（言日以龍爲車轅。乘雷而行。以雲爲旗。旗委蛇而長。乚委、一作逶。蛇、一作虵。）長太息兮將上。心低佪兮顧懷。（言日將去扶桑。上而升天。則俳佪太息。顧念而居也。乚低、一作俳。一作儃。補曰。低佪、疑不卽進貌。出不忘本。行則思歸。物之情也。以諷其君迷不知復也。上、上聲。升也。）羌聲色兮娛人。（娛、樂也。乚一作色聲。）觀者憺兮忘歸。（憺、安也。言日色光明。旦耀四方。人觀見之。莫不娛樂。憺然意安而忘歸也。補曰。東方既明。萬類皆作。有聲者以聲聞。有色者以色見。耳目之娛。各自適焉。以喻人君有明德。則百姓皆注其耳目也。）緪瑟兮交鼓。（緪、急張絃也。交鼓、對擊鼓也。乚緪、一作絚、補曰。緪、古登切。長笛賦曰。絚瑟促柱。）簫鐘兮瑤簴。（王逸無注。簫、一作蕭。補曰。儀禮有笙磬。笙鍾。周禮笙師共其鍾笙之樂。注云。鍾笙、與鍾聲相應之笙。然則簫鍾與簫聲相應之鍾歟。簴、其呂切。爾雅。木謂之虡。縣鍾磬之木也。瑤簴、以美玉爲飾也。）鳴䶵兮

吹竽。（篪、竽、樂器名也。言己顧供修香美。張施琴瑟。吹鳴篪竽。列備衆樂。以樂大神。乚篪、一作箎。補曰。篪與箎同。並音池。爾雅注云。篪以竹爲之。長尺四寸。圍三寸。一孔上出。一寸三分。名翹。橫吹之。小者尺二寸。廣雅云。八孔。竽已見上。）思靈保兮賢姱。（靈、謂巫也。姱、好貌。言己思得賢好之巫。使與日神相保樂也。補曰。古人云。詔靈保。召方相。說者曰。靈保、神巫也。姱音戶。叶韻。舊苦胡切。未詳。）翾飛兮翠曾。（曾、舉也。言巫舞工巧。身體翾然若飛。似翠鳥之舉也。補曰。翾、小飛也。許緣切。曾、作滕切。博雅曰。翺、翥、飛也。）展詩兮會舞。（展、舒。補曰。展詩、猶陳詩也。會舞、猶合舞也。）應律兮合節。（言乃復舒展詩曲。作爲雅頌之樂。合會六律。以應舞節。補曰。應、於證切。漢樂歌曰。展詩應律鋗玉鳴。）靈之來兮蔽日。（言日神悅喜。於是來下。從其官屬。蔽日而至也。）青雲衣兮白霓裳。（言日神來下。青雲爲上衣。白蜺爲下裳也。日出東方。入西方。故用其方色以爲飾也。補曰。霓見騷經。）舉長矢兮射天狼。（天狼、星名。以喻貪殘。日爲王者。王者受命。必誅貪殘。故曰舉長矢、射天狼。言君當誅惡也。乚射、一作䠶。補曰。射、食亦切。晉書天文志云。狼一星在東井南。爲野將。主侵掠。）操余弧兮反淪降。（言日誅惡以後。復循道而退。下入太陰之中。不伐其功也。補曰。操、持也。七刀切。弧音胡。說文曰。木弓也。一曰。往體寡。來體多曰弧。淪、沒也。降、下也。戶江切。叶韻。晉志曰。弧九星在狼東南。天弓也。主備盜賊。天文大象賦注云。弧矢九星、常屬矢而向狼。直狼、多盜賊。引滿、則天下兵起。河東賦云。攫天狼之威弧。思玄賦云。彎威弧之拔剌兮。射嶓冢之封狼。）援北斗兮酌桂漿。（斗謂玉爵。言誅惡既畢。故引玉斗。酌酒漿。以爵命賢能。進有德也。補曰。援音爰。引也。詩云。酌以大斗。斗、酒器也。又曰。維北有斗。不可以挹酒漿。此以北斗喻酒器者。大之也。斗、舊音主。射天狼。酌桂漿。以諷其君不能遏惡揚善也。）撰余轡兮高駝翔。（駝、一作馳。一無此字。補曰。撰、雛免切。定也。持也。遠游曰。撰余轡而正策。反淪降者、喻人君退託。不自有其功。高馳翔者、喻制世馭民於萬物之上。）杳冥冥兮以東行。（言日過太陰。不見其光。出杳杳。入冥冥。直東行而復出。或曰。日月五星皆東行也。乚一云。翔杳冥兮。一無以字。補曰。杳、深也。冥、幽也。日出東方。猶帝出乎震也。行、胡岡切。叶韻。）

東君（博雅曰。朱明、耀靈、東君。日也。漢書郊祀志有東君。）

與女游兮九河（河爲四瀆長其位視大夫屈原亦楚大夫欲以官相友故言女也九河徒駭、太史、馬頰、覆鬴、胡蘇、簡、絜、鉤盤、鬲津也補曰女讀作汝下同、九河名見爾雅書曰九河既道注云河水分爲九道在兗州界又曰又北播爲九河同爲逆河入於海注云分爲九河以殺其溢漢許商上書云古記九河之名有徒駭、胡蘇、鬲津今見在成平、東光、鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其閒相去二百餘里是知九河所在徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是海之本道東出分爲八枝也）衝風起兮橫波（衝、隧也屈原設意與河伯爲友俱游九河之中想蒙神祐反遇隧風大波涌起所託無所也乚一本橫上有水字五臣云衝風、暴風也補曰詩云大風有隧）乘水車兮荷蓋駕兩龍兮驂螭（言河伯以水爲車驂駕螭龍而戲游也乚一本螭上有白字補曰括地圖云馮夷常乘雲車駕二龍史記曰水神不可見以大魚蛟龍爲候博物志曰水神乘魚龍驂、蒼含切在旁曰驂驂、兩騑也螭、丑知切說文云如龍而黃北方謂之地螻一說無角曰螭一音離集韻螭蠬、龍無角[illegible]）登崑崙兮四望（崑崙山河源所從出補曰援神契云河者、水之伯上應天河山海經云崑崙山有青河、白河、赤河、黑河環其墟其白水出其東北陬屈向東南流爲中國河爾雅曰河出崑崙虛色白所渠幷千七百一川色黃百里一小曲千里一曲直淮南曰河出崑崙貫渤海入禹所導積石山也）心飛揚兮浩蕩（浩蕩志放貌言己設與河伯俱游西北登崑崙萬里之山周望四方心意飛揚志欲陞天思念浩蕩而無所據也）日將暮兮悵忘歸（言崑崙之中多奇怪珠玉之樹觀而視之不知日暮言己心樂志說忽忘還歸也補曰此言登崑崙以望四方無所適從惆悵歎息而忘歸也悵、失志也）惟極浦兮寤懷（寤、覺也懷、思也言己復徐惟念河之極浦江之遠碕則中心覺寤而復愁思也補曰惟、思也極浦、所謂望涔陽兮極浦是也）魚鱗屋兮龍堂紫貝闕兮朱宮（言河伯所居以魚鱗蓋屋堂畫蛟龍之文紫貝作闕朱丹其宮形容異制甚鮮好也乚一文苑作珠宮補曰河伯、水神也故託魚龍之類以爲宮室闕、門觀也）靈何爲兮水中（言河伯之屋殊好如是何爲居水中而沈沒也補曰此喻賢人處非其所也）乘白黿兮逐文魚（大鼈爲黿魚屬也逐、從也言河伯游戲遠出乘龍近出乘黿又從鯉魚也乚一無文字補曰黿音元紀年曰穆王三十七年征伐起師至九江叱黿鼉以爲梁陶隱居云鯉魚形既可愛又能神變乃至飛越山湖所以琴高乘之按山海經睢水東注江其中多文魚注云有班采也又文選云鰧文魚以警乘注云文魚

（有翅能飛逸以文魚爲鯉豈亦有所據乎）與女游兮河之渚。流澌紛兮將來下。（流澌解冰也言屈原願與河伯游河之渚而流澌紛然相隨來下水爲汙濁故欲去也或曰流澌解散屈原自比流澌者欲與河伯離別也補曰渚、洲也澌音斯從夂者流冰也從水者水盡也此當從夂下音戶）子交手兮東行。（子、謂河伯也言屈原與河伯別子宜東行還於九河之居我亦欲歸也㇗一本子上有與字補曰莊子曰河伯順流而東行）送美人兮南浦。（美人、屈原自謂也願河伯送己南至江之涯歸楚國也補曰江淹別賦云送君南浦傷如之何蓋用此語）波滔滔兮來迎。魚鄰鄰兮媵予。（媵、送也言江神聞己將歸亦使波流滔滔來迎河伯遣魚鄰鄰侍從而送我也㇗隣、一作鱗補曰滔、土刀切水流貌詩曰滔滔江漢媵、以證切予音與屈原託江海之神送迎已者言時人遇己之不然也杜子美詩云岸花飛送客檣燕語留人亦此意）

河伯（山海經曰中極之淵、深三百仞唯冰夷都焉冰夷人面而乘龍穆天子傳云天子西征至於陽紆之山河伯無夷之所都居冰夷、無夷卽馮夷也淮南又作馮遲抱朴子釋鬼篇曰馮夷以八月上庚日渡河溺死天帝署爲河伯清泠傳曰馮夷、華陰潼鄉隄首人也服八石得水仙是爲河伯博物志云昔夏禹觀河見長人魚身出曰吾河精豈河伯也馮夷得道成仙化爲河伯道豈同哉）

若有人兮山之阿。（若有人、謂山鬼也阿、曲隅也）被薜荔兮帶女羅。（女羅、兔絲也言山鬼仿佛若人見於山之阿被薜荔之衣以兔絲爲帶也薜荔、兔絲、皆無根緣物而生山鬼亦晻忽無形故衣之以爲飾也㇗羅、一作蘿補曰爾雅云唐蒙、女蘿女蘿、兔絲詩云蔦與女蘿施于松上呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不生於上然實不屬也）既含睇兮又宜笑。（睇、微眄貌也言山鬼之狀體含妙容美目盼然又好口齒而宜笑也㇗五臣云山鬼美貌既宜含視又宜發笑補曰睇音弟傾視也一曰目小視也說文云南楚謂眄曰睇眄、眠見切詩曰巧笑倩兮美目盼兮大招曰靨輔奇牙宜笑嘕只山鬼無形其情狀難知故含睇宜笑以喻姱美乘豹從狸以譬猛烈辛夷杜衡以況芬芳不一而足也）子慕予

兮善窈窕。（子、謂山鬼也。窈窕、好貌。詩曰。窈窕淑女。言山鬼之貌。既以姱麗。亦復慕我有善行好姿。故來見其容也。」善、一作譱。五臣云。喻君初與己誠而用之矣。補曰。窈音杳、窕、徒了切。方言云。美狀爲窕。美心爲窈。注云。窈、幽靜。窕、閑都也。）乘赤豹兮從文狸。（狸、一作貍。五臣云。赤豹、文貍、皆奇獸也。將以乘騎侍從者。明異於衆也。乘、一作棄。補曰。從、隨行也。才用切。豹有數種。有赤豹、有玄豹、有白豹。詩曰。赤豹黃羆。陸機云。毛赤而文黑。謂之赤豹。狸有虎斑文者。有貓斑者。河伯云。乘白黿兮逐文魚。山鬼云。乘赤豹兮從文狸。各以其類也。）辛夷車兮結桂旗。（辛夷、香草也。言山鬼出入。乘赤豹。從文狸。結桂與辛夷、以爲車旗。言其香潔也。」文選桂誤作旌。補曰。以辛夷香木爲車。結桂枝以爲旌旗也。）被石蘭兮帶杜衡。（石蘭、杜衡、皆香草。」衡、一作蘅。）折芳馨兮遺所思。（所思、謂清潔之士若屈原者也。言山鬼修飾衆香。以崇其善。屈原履行清潔。以厲其身。神人同好。故折芳馨相遺。以同其志也。」五臣云。所思、謂君也。喻己被帶忠信。又以嘉言而納於君也。補曰。遺、去聲。）余處幽篁兮終不見天。（言山鬼所處。乃在幽篁之內。終不見天地。所以來出歸有德也。或曰。幽篁、竹林也。」五臣云。幽、深也。篁、竹叢也。補曰、篁音皇。漢書云。篁竹之中。注云。竹田曰篁。西都賦云。篠簜敷衍。編町成篁。注云。篁、竹墟名也。）路險難兮獨後來。（言所處既深。其路險阻又難。故來晚暮。後諸神也。」五臣云。言己處江山竹叢之閒。上不見天。道路險阻。欲與神游。獨在諸神之後。喻己不得見君。讒邪塡塞。難以前進。所以索居於此。補曰。來音釐。）表獨立兮山之上。（表、特也。言山鬼後到。特立於山之上而自異也。）雲容容兮而在下。杳冥冥兮羌晝晦。（言山鬼所在至高邈雲出其下。雖白晝、猶瞑晦也。」五臣云。表、明也。雖明然自異。立於山上。終被雲、鄣蔽其下、使不通也。容容、雲出貌。杳、深也。晦、暗也。羌、語辭也。言雲氣深厚冥冥。使晝日昏暗。一云。日窈冥兮羌晝晦補曰。此喻小人之蔽賢也。下音戶。）東風飄兮神靈雨。（飄、風貌。詩曰。匪風飄兮。言東風飄然而起。則神靈應之而雨。以言陰陽通感。風雨相和。屈原自傷獨無和也。」飄、一作飄飄。五臣云。自傷誠信不能感君也。）留靈修兮憺忘歸。（靈修、謂懷王也。）歲既晏兮孰華予。（晏、晚也。孰、誰也。言己宿留懷王、冀其還己。心中憺然。安而忘歸。年歲晚暮。將欲罷老。誰復當令我榮華也。」五臣云。言君若能除去讒邪我則可進留止於君所。不然則歲晏良老。孰能榮華我乎。補曰。留、止也。不必讀爲宿留之留。此言當及年德盛壯之時。留於君所。日月逝矣。孰能使

（衰老之人復於榮華乎。自此以下屈原陳己之志於山鬼也。予音與。）采三秀兮於山閒。（三秀、謂芝草也。補曰。爾雅茵芝。注云。一歲三華。瑞草也。茵音囚。思玄賦云。冀一年之三秀。近時王令逢原）
（作藏芝賦序云。離騷九歌。自詩人所紀之外。地所常產。自所同識之草盡矣。而芝復獨遺。說者遂以九歌之三秀為芝。予以其不明。又其辭曰。適山而采之。芝非獨山草。蓋未足據信也。余按本草引五芝經云。皆）
（以五色生於五岳。又淮南云。紫芝生於山。而不能生於盤石之上。則芝正生於山閒耳。逢原之說。豈其然乎。）石磊磊兮葛蔓蔓。（言己欲服芝草以延年命。周旋山閒。采而求之。終不能得。但見）
（山石磊磊。葛草蔓蔓。或曰。三秀、秀材之士隱處者也。言石葛者、喻所在深也。∟五臣云。芝草仙藥。采不可得。但見葛石爾。亦猶賢哲難逢、諂諛者眾也。補曰。磊、眾石貌。魯猥切。詩曰。葛之覃兮。施于中谷。又曰。南有）
（樛木、葛藟纍之。蔓、莫干切。俗作蔓。）怨公子兮悵忘歸。（公子、謂公子椒也。言己所以怨公子椒者。以其知己忠信而不肯達。故我悵然失志而忘歸也。補曰。怨公子椒蘭蔽賢。如葛石之於三秀。故悵）
（然忘歸也。）君思我兮不得閒。（言懷王時思念我、顧不肯以閒暇之日召己謀議也。∟五臣云。君縱相思。為小人在側。亦無暇召我也。補曰。閒音閑。）山中人兮芳杜若。（山中人、屈）
（原自謂也。）飲石泉兮蔭松柏。（言己雖在山中無人之處。猶取杜若以為芬芳。飲石泉之水。蔭松柏之木。飲食居處。動以香潔自修飾也。∟五臣云。飲清潔之水。蔭貞實之木。）君思我兮
然疑作。（言懷王有思我時。然讒言妄作。故令狐疑也。∟五臣云。讒邪在旁。起其疑惑。作、起也。補曰。然、不疑也。疑、未然也。君雖思我。而為讒者所惑。是非交作。莫知所決也。）靁填填兮雨冥
冥。（靁、一作雷。補曰。填音田。）猨啾啾兮又夜鳴。（又、一作狖。五臣云。填填、雷聲。冥冥、雨貌。啾啾、猨聲。皆喻讒言也。補曰。啾、小聲也。狖、似猨。余救切。）風颯颯兮木蕭蕭。（言己在深）
（山之中。遭雷電暴雨。猨狖號呼。風木搖動。以言恐懼失其所也。或曰。雷為諸侯。以興於君。雲雨冥昧。以興佞臣。猨猴善鳴。以興讒言。風以喻政。木以喻民。雷填填者、君妄怒也。雨冥冥者、羣佞眾也。猨啾啾者、讒夫）
（弄口也。風颯颯者、政煩擾也。木蕭蕭者、民驚駭也。∟蕭蕭、文苑作搜搜。補曰。颯、蘇合切。搜搜、動貌。與蕭同。）思公子兮徒離憂。（言己怨子椒不見達。故遂去而憂愁也。∟五臣云。思子椒不能用賢。）
（使國若此。但使我羅其憂愁。離、羅也。）

山鬼（莊子曰。山有夔。淮南曰。山出嘄陽。楚人所祠。豈此類乎、）

操吳戈兮被犀甲。（戈、戟也。甲、鎧也。言國殤始從軍之時。手持吳戟。身被犀鎧而行也。或曰。操吾科。吾科、楯之名也。補曰。操、持也。說文云。戈、平頭戟也。考工記曰。吳粵之劍。又曰。吳粵之金錫。爾雅曰。南方之美者。有梁山之犀象焉。考工記曰。犀甲壽百年。荀子曰。楚人鮫革犀兕以爲甲。鞈如金石。鞈、堅貌。音夾。）車錯轂兮短兵接。（錯、交也。短兵、刀劍也。言戎車相迫。輪轂交錯。長兵不施。故用刀劍以相接擊也。補曰。錯、倉各切。詩傳云。東西爲交。邪行爲錯。司馬法曰。弓矢圍。殳矛守。戈戟助。凡五兵。長以衛短。短以救長。）旌蔽日兮敵若雲。（言兵士競路趣敵。旌旗蔽天。敵多人衆。來若雲也。）矢交墜兮士爭先。（墜、墮也。言兩軍相射。流矢交墮。壯夫奮怒。爭先在前也。└墜、一作隧。補曰。隧與墜同。）淩余陣兮躐余行。（淩、犯也。躐、踐也。言敵家來侵淩我屯陣。踐躐我行伍也。└躐、一作躐。補曰。顏之推云。大韜有天陳、地陳、人陳、雲鳥之陳。左傳有魚麗之陳。行陳之義。取於陳列耳。俗作阜傍車。非也。躐、躐、並音獵。行、胡岡切。）左驂殪兮右刃傷。（殪、死也。言己所乘左驂馬死。右騑馬被刃創也。補曰。殪、壹計切。驂見遠游。創、初良切。）霾兩輪兮縶四馬。（縶、絆也。詩曰。縶之維之。言己馬雖死傷。更霾兩輪。絆四馬。終不反顧。示必死也。└霾、一作埋。補曰。霾讀若埋。縶、陟立切。）援玉枹兮擊鳴鼓。（言己愈自厲怒。勢氣益盛。└援、一作搖。枹、一作桴。補曰。援音爰。引也。左傳。郤克傷於矢。左并轡。右援枹而鼓。）天時墜兮威靈怒。（墜、落也。言己戰鬬。適遭天時。命當墮落。雖身死亡。而威神怒健。不畏憚也。└墜、一作隧。文苑作懟。）嚴殺盡兮棄原壄。（嚴、壯也。殺、死也。言壯士盡其死命。則骸骨棄於原壄。而不土葬也。補曰。壄、古野字。又叶韻。）出不入兮往不反。（言壯士出鬬。不復顧入。一往必死。不復還反也。）平原忽兮路超遠。（言身棄平原山壄之中。去家道甚遠也。└一云。平原路兮忽超遠。）帶長劍兮挾秦弓。（言身雖死。猶帶劍持弓。示不舍武也。補曰。漢書地理志云。秦地迫近戎狄。以射獵爲先。又秦有南山檀柘。可爲弓幹。）首身離兮心不懲。（懲、𢗰也。言己雖死。頭足分離。而心終不懲𢗰。└身、一作雖。補曰。懲音澄。𢗰音乂。）誠既勇兮又以武。終剛強兮不可淩。（言國殤之性。誠以勇猛。剛強之氣。不可淩犯也。）身既死兮神以靈。子

魂魄兮爲鬼雄。（言國殤既死之後。精神彊壯。魂魄武毅。長爲百鬼之雄傑也。└一云。魂魄毅。一云子魄毅。補曰。左傳曰。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。用物精多。則魂魄強。疏云。人稟五常以生。感陰陽以靈。有身體之質。名之曰形。有噓吸之動。謂之爲氣。氣之靈者曰魄。既生魄矣。其內自有陽氣也。氣之神者曰魂。魂魄、神靈之名。本從形氣而有。附形之靈爲魄。附氣之神爲魂。附形之靈者、謂初生之時。耳目心識、手足運動。嗁呼爲聲。此則魄之靈也。附氣之神者。謂精神性識。漸有所知。此則附氣之神也。魄在於前。魂在於後。魄識少而魂識多。人之生也。魄盛魂強。及其死也。形銷氣滅。聖人緣生以事死。改生之魂曰神。改生之魄曰鬼。合鬼與神。教之至也。魂附於氣。氣又附形。形強則氣強。形弱則氣弱。魂以氣強。魄以形強。淮南子曰。天氣爲魂。地氣爲魄。注云。魂、人陽神。魄、人陰神也。）

國殤

（謂死於國事者。小爾雅曰。無主之鬼謂之殤。）

成禮兮會鼓。（言祠祀九神。皆先齋戒。成其禮敬。乃傳歌作樂。急疾擊鼓。以稱神意也。└成、一作盛。）傳芭兮代舞。（芭、巫所持香草名也。代、更也。言祠祀作樂。而歌巫持芭而舞。訖。以復傳與他人更用之。└芭、一作巴。補曰。芭、卜加切。司馬相如賦云。諸柘巴且。注云。巴且草。一名巴蕉。）姱女倡兮容與。（姱、好貌。謂使童稚好女。先倡而舞。則進退容與。而有節度也。└與、一作治。補曰。姱音夸、倡讀作唱。）

春蘭兮秋菊。（菊、一作鞠。補曰。古語云。春蘭秋菊。各一時之秀也。）長無絕兮終古。（言春祠以蘭。秋祠以菊。爲芬芳長相繼承、無絕於終古之道也。）

禮魂

（禮、一作祀。魂、一作蒐。或曰。禮魂、謂以禮善終者。）